‘Абд аль-Маджид Халяби

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ИСЛАМЕ

ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Первое издание

Перевод с арабского А. Рустамова.

Издательство Аль-Китаб – Москва 2010

УДК
ББК
Х

Х ‘Абд аль-Маджид Халяби
Воспитание детей в Исламе / ‘Абд аль-Маджид Халяби.
Москва: Издательство “Аль-Китаб”, 2010. – 304 с.

ISBN

Книга, которую вы держите в руках, уже прекрасна и актуальна лишь потому, что повествует не просто о воспитании, а об исламском воспитании.

Исламское воспитание – это многогранный процесс. Начинается он с формирования семьи и становления личности воспитателя. Затрагивает цели, задачи и средства воспитания. И, наконец, находит свое логическое завершение в привитии ценностей и нравов ребенку с учетом его физиологических и психологических особенностей. И все это – в свете Корана и жизненного примера пророка Мухаммада (с.а.с.).

Именно так рассматривает ‘Абд аль-Маджид Та‘ма Халяби проблематику воспитанию: через призму семейной атмосферы, личностных качеств воспитателя, целей и средств, данных ему Исламом; через призму психологических и физиологических особенностей ребенка.

Следует отметить, что в русском издании данная книга претерпела некоторые сокращения.

Приятного чтения и да воздаст Аллах благом за благие стремления!!!

УДК
ББК

ISBN

Посвящается:

Первому воспитателю, лучшему советчику и идеальному отцу – нашему пророку Мухаммаду, Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Также тем, кто преподнес нам прекрасные уроки воспитания, примеры того, как привить благородные нравы, – сподвижникам Посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах, а они – довольны Им.

Также тем, кто стремится построить чистое, благородное общество, далекое от порочности и греховности.

Также каждому воспитателю и учителю посвящаю свой скромный труд.

‘Абд аль-Маджид Халяби

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословление предводителю нашему Мухаммаду – вождю всех посланников, его собратьям пророкам и посланникам. О Аллах, будь доволен всеми, кто пошел и идет по их пути до Судного дня. И далее.

Несомненно, что воспитание в Исламе является одним из наиболее важных вопросов. Полагаю, не ошибусь, если скажу, что исламские вероучения и проистекающие из них нормы распространяются на человека в отдельности, а также на семью и общество в целом. При этом целью является воспитать мусульман в соответствии с исламскими нормами, сформулированными и изученными поэтапно, методическим образом, не пренебрегая такими обстоятельствами, как время и место.

Книга «Воспитание детей в Исламе», которую Вы сейчас держите в руках, подробно изучает средства и цели исламского воспитания. Этот труд состоит из десяти частей, каждая часть – из глав и разделов.

Часть первая посвящена основным принципам, которые необходимо усвоить до вступления в брак. В частности, здесь говорится о том, какие меры предпринял ислам для правильного построения семьи. Эта часть состоит из четырех глав, в которых рассказывается об основах и нормах, которых необходимо придерживаться, чтобы обрести радость и счастье в этой жизни.

Во второй части говорится о воспитательных целях, личности воспитателя и о том, какими качествами он должен обладать. Она состоит из двух глав: первая – воспитательные цели; вторая – воспитатель, качества успешного воспитателя в соответствии с критериями, установленными исламом. Здесь также сказано о нормах, касающихся новорожденного.

Третья часть рассказывает о физическом воспитании. Она состо-

ит из семи глав, в которых говорится о средствах и цели физического воспитания, о том, насколько важно достичь этой цели. Здесь также повествуется о важности этого вида воспитания, о пользе, которую мы можем извлечь из физических нагрузок, если будем уделять им должное внимание.

Четвертая глава повествует о моральном воспитании. Она состоит из шести глав, в которых говорится о методах и средствах, призванных привить молодому поколению благие нравы. Здесь также указывается на важность этого вида воспитания и на то, какие плоды приносит благонравие в жизни.

Пятая часть посвящена духовному воспитанию. Она состоит из пяти глав, в которых говорится о столпах поклонения в исламе, о том, как влияют на поведение подрастающего поколения молитва, закят, хадж, пост и многие другие необязательные виды поклонений: дополнительные, желательные и поощряемые …

В шестой части говорится об интеллектуальном воспитании. Она состоит из шести глав, в которых разъяснено: что такое умственное воспитание, как оно связано со знаниями и процессом обучения, каким образом можно сформировать у подростка убежденность ума и сердца, связь разума с верой, важность развития у ребенка аналитического образа мышления.

Седьмая часть посвящена психологии воспитания. Она состоит из пяти глав, в которых объясняется, как можно достичь душевного спокойствия. Здесь также говорится о том, какие средства дает нам психология воспитания для того, чтобы ребенок рос эмоционально уравновешенным.

Восьмая часть анализирует общественное воспитание в трех главах, которые подробно освещают разные аспекты этой сферы, то, как связан процесс воспитания с социальными факторами. Здесь также говорится о необходимости, как можно больше интегрировать ребенка в общество, о средствах подобной интеграции.

Девятая часть рассказывает о взаимоотношениях ребенка с родителями. Она состоит из пяти глав, в которых говорится о благочестии, о том, что подвигает нас быть праведными, о фактах и правовых нормах, необходимых для ясного понимания того, что такое благочестие и каковы его критерии. Обо всем этом повествуется здесь постольку,

поскольку доброе отношение к окружающим очень важно как в жизни ребенка, так и в жизни общества в целом.

Далее в книге приведены примеры из жизни былых поколений мусульман, ведь они были действительно воспитаны в духе Ислама, и их воспитание оставляло живой след в истории.

В десятой части говорится о подростковом периоде и юношестве. Эта часть состоит из пяти глав, в которых рассмотрены разные проявления эмоциональности и многие другие трудности девушек и юношей в этом возрасте.

Затем рассмотрены теории, основой для которых послужили немусульманские вероучения и философия. Эти главы освещают общую тенденцию поведения подросткового поколения и их поступки, отличительные черты девушек и юношей, а также их общие черты в этот трудный для них жизненный период.

Естественно, в данной книге делается акцент на понимании подросткового возраста в свете исламского воспитания, на том, как направляет сексуальное влечение Ислам, поскольку все суждения автора основаны на источниках исламского воспитания – Коране и сунне, а также на мнениях мусульманских ученых-правоведов, мыслителей и воспитателей. Ведь все их взгляды построены лишь на исламском мировоззрении и основах воспитания, проистекающих из него.

В заключение хотелось бы сказать следующее. Я попытался написать эту книгу таким образом, чтобы все ее содержание было вкладом в развитие исламского воспитания. Ее части и главы оформлены как единое целое, призванное воспитать праведное поколение, верующее в своего Господа, любящее свою умму и родину. Хочу отметить также, что особое внимание уделил ссылкам и цитатам из первоисточников, которые легли в основу написания данной книги. А наша заключительная мольба: хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему предводителю Мухаммаду – вождю всех пророков и посланников!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УСВОИТЬ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

Глава первая: Важность семьи и семейного воспитания в обществе

Глава вторая: Меры, предпринятые исламом для правильного построения семьи

– ислам поощряет брак

– положение супружества в исламе

– блага супружеской жизни

– выбор спутника или спутницы жизни

Глава первая: ВАЖНОСТЬ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Семья – это основа любого общества. Поэтому ей необходимо уделять должное внимание, ведь если фундамент заложен правильно, то строители будут уверены, что возводимое ими здание будет прочным, а будущие жильцы этого дома будут чувствовать себя в безопасности.

Мы должны верить, что глава каждой семьи является активным звеном общества, в котором живет: влияет и зависит от него, радуется и огорчается вместе с ним. Без этого чувства взаимосвязи трудно представить себе человека, целеустремленного и активно действующего во благо своего общества. Очевидно, лучшим доказательством тому является ясный образ зависимости мусульман друг от друга, представленный Пророком (с.а.с.): ﴿*Верующие в своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу подобны одному телу. Если один орган его заболеет, то все остальные будут пребывать из-за него в бессоннице и жару*﴾[1].

Таково положение сплоченного общества в отличие от разобщенного, имеющего противоречивые цели, обреченного на утопии, и, как следствие, не имеющего крепкой опоры и поддержки.

До тех пор, пока общество сплоченное, его члены будут состязаться между собой, стремясь к тому, чтобы оно развивалось и процветало, отдаваясь этому делу всецело – и душой, и телом. А духовные (человеческие) и материальные ресурсы не что иное, как результат изученного, практикуемого, целенаправленного, последовательного воспитания в стремлении способствовать росту и развитию.

Вопрос правильного и эффективного воспитания всегда тревожил умы философов, идеологов и реформаторов, вождей и политиков. К примеру, когда Советский Союз изобрел первый спутник и запустил его в открытый космос, первыми, кто осознал опасность в Америке, были ученые круги и специалисты в сфере воспитания. Они заявили о том, что необходимо совершить революцию в сфере воспитания

---

[1] Приводится Муслимом. Также см. «Сады праведных» хадис № 224

нынешнего и будущего поколений. Были изменены школьные программы обучения и воспитания с целью догнать СССР. На тот момент американское правительство решило, что изменения подхода к вопросу воспитания и образования является решающим фактором в технологическом развитии, которое не только не будет уступать, но и превысит показатели СССР.

Таким образом, технологическому развитию, материальному по своей природе, предшествует целостный процесс образования и воспитания молодого, целеустремленного, уверенного в своих силах поколения людей.

Глава вторая: МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ИСЛАМОМ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ СЕМЬИ

Исламское воспитание отвечает на все жизненные вопросы, с которыми сталкивается человек независимо от своего возраста. Но так как дети являются нашим будущим и на них возлагает свои надежды общество, Ислам заботится о них с того самого момента, когда у юношей и девушек только зарождается желание соединить свои судьбы. Ислам считает, что рождение детей и то, какими они вырастут, зависит напрямую от взаимоотношений супругов. Поэтому необходимо разъяснить те меры, которые предпринял ислам для построения сплоченной, крепкой семьи.

Ислам поощряет брак

Всевышний говорит:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (сура 4, аят 1).

Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »

﴾*О юноши! Пусть тот из вас, кто может заботиться о семье, женится. А тот, кто не может – пусть соблюдает пост, ведь это будет для него защитой*﴿[2]. Забота о семье предполагает способность выполнять супружеские обязанности и содержать семью.

В другой версии этого же хадиса сказано так: ﴾*... ведь, поистине, это лучшим образом защитит взор и сбережет целомудрие*﴿[3]. Обратите внимание, как подчеркивается значимость поста, – не просто защитит, а лучшим образом защитит и сбережет.

Посланник Аллаха (с.а.с.) также сказал: ﴾*Женитьба – из моей сунны. А кто не поступает сообразно моей сунне, тот не от меня*﴿[4].

Итак, Посланник Аллаха (с.а.с.) побуждает жениться потому, что брак ограждает человека от мерзостных поступков, направляет его инстинкты и желания в нужное русло, как бальзам лечит и заживляет неуместные сексуальные желания. Он (с.а.с.) также велит соблюдать пост, если есть желание жениться, но нет возможности, поскольку голод ослабляет пыл сексуального влечения. Стало быть, предназначение поста в данном случае заключается в предотвращении чрезмерного возбуждения[5].

Положение супружества в исламе

Не секрет, что мусульманское право гибкое и живое. А поскольку исламское воспитание непосредственно связано с правом, то его также можно охарактеризовать этими двумя качествами.

Вот, что говорит Ибн Дакик аль-‘Ид: «Некоторые ученые-правоведы относительно брака выносят пять суждений. Так, они считают, что жениться обязательно, если человек опасается впасть в грех и при этом имеет возможность жениться…»[6].

---

[2] Приводится аль-Бухари.

[3] Приводится аль-Бухари.

[4] Приводится Ибн Маджа.

[5] См.: Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. – Т. 9, С. 137.

[6] См.: Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. – Т. 9, С. 139.

АльКуртуби, ссылаясь на ученых *маликитов*, а именно на аль-Мазири, говорит так: «Обязательно жениться тому, кого может уберечь от прелюбодеяния лишь женитьба».

Запрещается жениться тому, кто не способен удовлетворить жену и не может содержать семью, даже если есть сильное желание завести семью.

Нежелательно вступать в брак по тем же двум, приведенным выше причинам, так как изначально зло по отношению к жене – недопустимо. То есть в зависимости от того, насколько мужчина не способен выполнять свои будущие супружеские обязанности, зависит и вердикт в его отношении – от нежелательности до полного запрета.

Предпочтительно жениться тому, кто, вступая в брак, успокоит свое тело и оградит его от греха, очистит душу, сохранит целомудренность.

В общем, дозволено жениться любому человеку в силу двух причин: мотив поступить таким образом и отсутствие препятствующих факторов[7].

Стало быть, супружество оберегает и очищает верующего, спасает его от пучины мерзостных, греховных поступков.

Блага супружеской жизни

Первое благо – ребенок.

Имам аль-Газали приводит пять благ супружества:

Основное предназначение брака – продолжить человеческий род, сохранить род людской на земле, ведь основная функция сексуального влечения – побудить именно к этому[8].

Аль-Газали считает, что если человек не опасается того, что совершит прелюбодеяние, то основным мотивом жениться, должно быть, желание иметь ребенка, чтобы достичь довольства Аллаха по четырем причинам:

«Во-первых, человек стремлением иметь детей, чтобы сохранить человеческий род, удостаивается любви Аллаха.

[7] См.: Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. – Т. 9, С. 140.

[8] См. аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 2, С. 40 (глава: этика брака).

Во-вторых, увеличивая численность общины Мухаммада (с.а.с.), он удостаивается любви Пророка (с.а.с.).

В-третьих, он получает возможность быть благословленным, благодаря мольбе своего праведного ребенка.

В-четвертых, он получает возможность просить заступничества в том случае, если ребенок умрет маленьким при его жизни»[9].

Аль-Газали подчеркивает, что <u>первая причина</u> является основной, «так как нежелание вступать в брак подвергает человеческий род вымиранию и исчезновению с лица земли подобно земледельцу, который отказался засеивать землю и заботиться о ней. Вследствие этого не стало семени, все, что сотворил Аллах для возделывания земли, осталось не задействованным, и было совершено преступление против созданного миропорядка.

Очевидную мудрость, предначертанную Божественным пером на органах тела (нет, не цифры, буквы или звуки), может прочесть каждый, кто одарен по милости Божьей способностью видеть и осознавать тонкости непреходящей мудрости»[10]. Вот почему Аллах восхваляет посланников такими словами:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾

«Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство» (сура 13, аят 38).

Целью супружества является также рост населения, так как именно благодаря институту брака сохраняется сила уммы и стойкость веры, если направлять людей в нужное русло, воспитывать и обучать их. А в противном случае – результат будет обратный. В достоверном хадисе, переданном со слов Анаса (р.а.), сказано так:

« تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ »

﴿*Берите в жены любящую, плодовитую, ведь, поистине, я, благодаря вам, буду превосходить другие народы числом* (своих последователей)﴾[11]. Пророк (с.а.с.) также говорит: ﴿*Женитесь и при-*

---

[9] См. аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 2, С. 41 (глава: этика брака).

[10] См. аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 2, С. 41 (глава: этика брака).

[11] Приводится Абу Давудом.

умножайте потомство, ведь, поистине, я буду гордиться вами перед остальными народами》[12].

Вторая причина: «Стремление заслужить любовь Посланника Аллаха (с.а.с.) и его довольство количеством мусульман, так как он будет гордиться этим. Об этом говорит недвусмысленно сам Посланник Аллаха (с.а.с.) А на то, чтобы люди заранее позаботились о возможности иметь детей, указывает хадис: 《*Лучшие женщины среди вас – любящие, плодовитые*》[13].

Третья причина: праведный ребенок, который будет молиться за родителей после их смерти. Ведь, как говорится в одном из хадисов, все деяния сына Адама прекращаются с момента его смерти, кроме трех. В их числе Посланник, (с.а.с.) упоминает благочестивого ребенка – плод чаяний его родителей, заботившихся о нем и воспитавших его, а тем самым, заслуживших воздаяние за его добрые поступки. Всевышний говорит: **«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний»** (сура 52, аят 21). То есть будут учтены все их деяния, а поступки их детей приумножат этот список[14].

Четвертая причина: смерть ребенка при жизни родителей, который заступится за них в Судный день, ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 《*Тот, у кого умерли двое детей, уже огородился от Огня*》[15]. Известно также, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал женщине, похоронившей трех своих детей: 《*Ты защитилась от Огня неприступной стеной*》[16]. Он также сказал: 《*«Для того, кто похоронил трех своих безгрешных детей,*[17] *– они окажутся неприступной стеной от Огня». Тогда Абу Зарр сказал: «Я похоронил двоих». Пророк (с.а.с.) же ответил: «И двоих также»*》[18].

---

[12] См. Файд аль-кадир. Т. 3, С. 292.

[13] Приводит аль-Байхаки в сборнике «Ас-сунан аль-кубра». Хадис передан со слов Абу Узайна ас-Садафи. Аль-Байхаки комментирует его так: передан по достоверной цепочке передатчиков, восходит к Посланнику, мир ему.

[14] См.: аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 2, С. 44.

[15] Приводит ат-Табарани.

[16] Приводит Муслим. № 4770.

[17] Т. е. тех детей, что не достигли половой зрелости. – *Прим. перев*.

[18] Этот хадис слабый. – *Прим. ред.*

Второе благо – брак защищает человека от дьявола, дает возможность удовлетворить физические потребности, оберегает его взор, слух и половые органы от прелюбодеяния.

В одном из хадисов о супружестве сказано так: ﴾*... ведь, поистине, это лучшим образом потупит его взор и сбережет его целомудрие*﴿[19]. Этот и подобные ему хадисы раскрывают великую мудрость Аллаха, ведь Всевышний создал нас таким образом, что «лишь через половое удовлетворение мы можем иметь детей». Другими словами, посредством брака удовлетворяется половой инстинкт, предупреждаются отрицательные последствия сексуального влечения. Тяга к другому полу и дети предопределены для нас. Эти два фактора взаимосвязаны. А теперь зададимся вопросом: целью брака является получение наслаждения или дети? *Имам* аль-Газали отвечает так: «Рождение детей предполагается природой и мудростью, а половое влечение подвигает к этому»[20].

Более того, аль-Газали считает, что наслаждение играет важную роль в побуждении человека к поклонению, которое в свою очередь помогает человеку удостоиться райского блаженства, уготованного Аллахом для богобоязненных. Ведь побуждение человека насладиться тем, что он не прочувствует, – бесполезно. К примеру, нет смысла просить импотента удовлетвориться от близости или дать немереную власть ребенку. А одно из предназначений способности наслаждаться в этой жизни – желать нескончаемости этого наслаждения в Раю и тем самым стремиться поклоняться Аллаху[21].

Глубину связи воспитательных целей с браком аль-Газали раскрывает следующим образом: «Обратите внимание на мудрость, на глубокий Божественный смысл, на то, как в одном желании заложено две жизни: явная и скрытая. Явная жизнь – продолжение человеческого рода, а стало быть, и продолжение бытия. Скрытая – это Грядущая жизнь. Таким образом, бренное, преходящее чувство удовольствия рождает стремление к постоянной, вечной усладе, которая побуждает людей поклоняться Богу, поскольку так можно достичь желаемого. В итоге сильное желание наслаждаться помогает челове-

---

[19] Приводится аль-Бухари.

[20] аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 2, С. 45.

[21] См.: аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 2, С. 46.

ку непрерывно выполнять то, что удостоит его райского блаженства. Каждая частичка человеческого тела, видимая и невидимая, и, более того, все сущее на небесах, земле и в ее недрах свидетельствует об утонченной, изысканной мудрости, приводящей человеческий разум в изумление. Эта мудрость открывается чистым сердцам в меру их читоты, и в меру их неприязни наслаждаться красотой бренной жизни, которая обольщает и заставляет страдать»[22].

Третье благо.

Далее о супружестве аль-Газали говорит так: «Располагает человека, радует его, когда он смотрит на свою вторую половинку, общается и приятно проводит время с ней. Успокаивает его сердце и подвигает его к поклонению. А ведь человеческому «я» все быстро надоедает, оно не приемлет истину, так как она стоит наперекор ему. Поэтому, если было бы насильно предписано этому «я» выполнять то, что противно ему, оно воспротивилось бы, восстало. Если же этому «я» дать возможность время от времени наслаждаться, то оно воспрянет. Общение с женщиной уводит скорбь, дает покой сердцу, а ведь души богобоязненных должны наслаждаться дозволенным»[23]. Вот почему Аллах говорит: **«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие»** (сура 30, аят 21). Всевышний также говорит: **«Он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой»** (сура 7, аят 189). В одном из сообщений сказано так: «Разумный человек должен отвести для себя три часа: час, в который он будет молиться своему Господу; час, в который он будет оценивать свои поступки; и час, в который он будет есть и пить[24]»[25].

---

[22] Аль-Газали. Ихья' 'улюм ад-дин. – Т. 2, С. 46.

[23] Аль-Газали. Ихья' 'улюм ад-дин. – Т. 2, С. 46.

[24] То есть будет заниматься насущными делами жизни мирской. – *Прим. ред*.

[25] Приводит Ибн Хиббан в своем достоверном сборнике. – Т. 2, С. 78.

Четвертое благо.

Брак позволяет распределить обязанности по дому. Ведь если взвалить всю работу по дому на одного человека, то вряд ли у него останется свободное время для обучения и заработка. Таким образом, праведная жена, хранительница домашнего очага, оберегает веру, ведь домашним нуждам нет конца: они занимают время, отвлекают сердце, сокращают жизнь. Именно поэтому Абу Суляйман ад-Дарани, да будет милостив к нему Аллах, сказал так: «Не следует пренебрегать праведной женой. Ведь она помогает выкроить тебе время для будущей жизни тем, что заботится о доме и о тебе»[26]. Посланник Аллаха говорит:

« لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ »

﴿*Пусть каждый из вас сделает все, чтобы у него было благодарное сердце, язык, поминающий* (Аллаха), *и жена, которая поможет ему заботиться о Грядущей жизни*﴾[27]. Аль-Газали подчеркивает то, что Пророк (с.а.с.) не случайно связал эти три фактора: благодарность Богу, поминание Аллаха и жену.

Пятое благо.

Брак указывает человеку верный путь, воспитывает в нем чувство ответственности, готовность трудиться в поте лица во благо людей, не забывая про их права, и в первую очередь это касается его жены, а потом уже и детей.

Аль-Газали, разъясняя это благо супружества, говорит так: «Брак заставляет человека трудиться, приучает его заботиться, опекать, соблюдать права жены, с терпением относиться к ее характеру и проступкам, стремиться исправить ее и направить на путь Ислама, зарабатывать дозволенными способами, чтобы содержать ее, и воспитывать детей»[28].

---

[26] См.: аль-Газали. Ихья' 'улюм ад-дин. – Т. 2, С. 51.
[27] Приводит Ахмад. Муснад аль-Ансар. Хадис Саубана. №21401.
[28] Аль-Газали. Ихья' 'улюм ад-дин. – Т. 2, С. 53.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Так вот, каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответственности за свою паству*﴿[29].

Далее аль-Газали говорит о важности воспитательной деятельности: «Не равны в положении тот, кто занимается только самовоспитанием и тот, кто работает как над собой, так и над другими; тот, кто терпит чужие проступки, и тот, кто исправил лишь себя и расслабился. Так, усилия, затраченные на жену и детей, подобны джихаду на пути Аллаха. Вот почему Бишр сказал, что Ахмад ибн Ханбаль превосходил его тремя качествами, одно из которых сводилось к тому, что он стремился приобрести знания, чтобы принести пользу и себе, и другим, ведь Пророк (с.а.с.) сказал:

« إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلى فِي امْرَأَتِكَ »

﴾*Сколько бы ты не тратил на содержание своей семьи, будешь вознагражден за это, даже за ломтик, который ты положишь в рот своей жены*﴿[30].

Выбор спутника или спутницы жизни

Тщательный выбор

Ислам требует, чтобы выбор спутника жизни основывался на определенных принципах по разным причинам.

Во-первых, учитывая то, что брак – это не бессмысленное действие, а обдуманный, целенаправленный шаг для того, чтобы заложить основы гармоничной, стабильной семьи, которая, в свою очередь, станет прочным камнем в строении общества. Именно поэтому Ислам побуждает как юношей, так и девушек тщательно выбирать своего будущего спутника жизни, руководствуясь при этом верными критериями, далекими от эмоций и мечтаний[31].

Во-вторых, брак – это договоренность вместе делить все жизненные радости и печали. Именно поэтому каждая сторона имеет право

---

[29] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[30] Приводит Абу Я‘ля в своем Муснаде с достоверным иснадом. – 2/81; Приводит Ахмад. – 1/172.

[31] Мухаммад Шариф ас-Саууаф. – Тарбия аль-абна’ аль-мурахикин. – С. 31.

выбора. Именно поэтому девушка имеет право выбрать того юношу, который будет достоин ее, а попечителям не разрешается принуждать ее выйти замуж по неволе. Краеугольным камнем брака является согласие обеих сторон. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит: ﴿*Не дозволено выдавать замуж женщину без ее воли на то; и не дозволено выдавать замуж девственницу до тех пор, пока не будет спрошено у нее разрешение. Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, а как она разрешит?» Он ответит: Своим молчанием*﴾[32].

Самосознание мусульманской женщины в том, что право выбрать мужчину, достойного ее, выросло настолько, что она пожаловалась Посланнику Аллаха на родного отца. Так, некая девушка пришла к Пророку (с.а.с.) и сказала: «Мой отец выдал меня за своего племянника, чтобы улучшить свое положение». Посланник (с.а.с.) оставил в этом вопросе право выбора за ней. Тогда она сказала: «Я одобряю то, что сделал мой отец. А своим поступком я хотела показать женщинам, что отцы не вправе принимать решение в этом деле»[33]. Был также и другой случай. Девушка пришла к Посланнику (с.а.с.) и пожаловалась, что отец выдал ее замуж против ее воли. Пророк (с.а.с.) также оставил право выбора за ней[34].

Стало быть, право выбора является основным условием для обеспечения взаимопонимания между супругами, которые образуют с рождением детей полноценную, новую ячейку под названием семья.

Основные критерии выбора спутника жизни для создания крепкой семьи

1. Вера и благонравие.

Когда мы говорим: «Этот мужчина или женщина – обладатель или обладательница веры», то имеем в виду то, что он или она соблюдают все предписания религии. Таким образом, если этот критерий соблюден, то первая основа заложена, положен первый камень

[32] Приводит аль-Бухари (№ 4843) и Муслим (№ 1419).
[33] Приводит Ибн Маджа. № 1874.
[34] Приводит Абу Давуд (№ 2096) и Ибн Маджа (№ 1875).

в строение востребованной семьи. Юноши и девушки, отвечающие этому критерию, способны создать семью, которая внесет свой вклад в развитие общества.

В противовес неверным принципам выбора супруга(и) Ислам устами Посланника Аллаха (с.а.с.) утверждает свой принцип: ﴾*Если к вам придет тот, чьей верой и нравами вы довольны, то жените его, а если поступите иначе, то смута и большая порча охватят землю*﴿[35]. В другом хадисе Пророк (с.а.с.) дает нам руководство к выбору спутницы жизни, разъясняя, что богобоязненность является основным и самым важным качеством:

« تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ »

﴾*Женщину берут в жены по четырем (признакам): ее богатство, родословная, красота и вера. Так выбери же обладательницу веры, а иначе – ты будешь в убытке*﴿[36]. В другой версии сказано так: ﴾*обладательницу веры и благих нравов*﴿[37].

Несомненно, что благочестивая и богобоязненная жена имеет больше шансов достичь успеха в воспитании детей, которое принесет пользу Исламу, умме и родине. Именно она готова быть послушной своему мужу, так как Господь велит ей это.

То же самое касается верующего, праведного мужа, не преступающего границы, установленные Аллахом, – именно он готов заботиться о жене, которая находится на его попечении. Именно он способен соблюсти ее права и тем самым обеспечить хорошее будущее для своей семьи.

Красота и благородный род – все это приветствуется, но не в ущерб основе – вере и благонравию. Ведь именно эта основа связывает все остальные достоинства и качества в один крепкий узел, тем самым не позволяя женщине оступаться и грешить.

2. Материальное положение.

Основные положения Ислама указывают на то, что эта религия сочетает в себе два фактора: стремление к идеалу и чувства. Други-

[35] Приводит ат-Тирмизи. № 1084.
[36] Приводит аль-Бухари (№ 4802) и Муслим (№ 1466).
[37] Приводит аль-Бухари (№ 4802) и Муслим (№ 416).

ми словами, Ислам не сделал чувства единственным условием в благополучии семейной жизни, невзирая на то, насколько сильны эти чувства, так как бурные и голые эмоции могут не устоять перед жестокой реальностью и лишениями жизни. Поэтому Ислам, прежде всего, исправляет существующие обстоятельствам, вносит изменения к лучшему, а потом постепенно стремится достичь идеала. Так, Фатима бинт Кайс (р.а.) рассказывает: ﴿*К ней посватались Му'авия и Абу Джахм, Пророк (с.а.с.) же ей посоветовал: «Что касается Му'авийи, то он – бедняк, нет у него имущества. А Абу Джахм – не снимает трость с плеча*[38]*. Выходи замуж за Усаму ибн Зайда». Она же выразила неприязнь к Усаме, но Пророк (с.а.с.) вновь сказал: «Выходи за Усаму ибн Зайда». В конце концов, Фатима вышла замуж за Усаму. Аллах благословил эти узы, и этот брак принес ей радость*﴾[39].

Этот хадис указывает на то, что богобоязненность является первым, основополагающим критерием. Возможно, Посланник Аллаха (с.а.с.) настаивал, зная, что Усама был чернокожим, и говорил Фатиме бинт Кайс: «Выходи за Усаму ибн Зайда», – лишь потому, что был уверен: этот брак будет благом для нее. И она сама убедилась в этом, сказав: «Аллах даровал мне в нем благо». А в другой версии этого хадиса говорится так: «Послушание Аллаху и послушание Его Посланнику лучше для тебя». Слова же Зайнаб таковы: «Я вышла за него замуж и была довольна им»[40].

Несомненно, что предпочтение всегда следует давать верующему, благочестивому юноше перед тем, кто не очень страшится Аллаха, слаб верой, витает в облаках и богат. Подчеркнем: все, что было сказано о юноше здесь, касается и девушки.

3. Род и социальное положение

Всевышний говорит:

[38] То есть: либо он часто путешествует, либо имеет склонность бить жену. – *Прим. перев*.

[39] Приводит Муслим. № 1408.

[40] Приводит Муслим в книге «Развод», гл. «Разведенная трижды не имеет права на со-держание». Это тот самый хадис, что передан от Фатимы бинт Кайс в разных версиях в сборнике Муслима. № 1480 и другие, следующие за этим хадисом, версии.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ ﴾

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (сура 49, аят 13). Этот аят указывает на то, что создание человеческого рода изначально предполагает разнообразие. А брак, в свою очередь, как социальное действие способствует лучшему пониманию различий между людьми, побуждающих к осознанному знакомству и взаимопомощи между разными нациями и народами. Понимание сути этих вещей и знакомство, рождающее общие дела, приведут по стези богобоязненности к великодушию Всевышнего Аллаха, если по этой стезе пойдут супруги, любящие и прекрасно понимающие друг друга, следуя во всем Божественному руководству. Ведь недаром Пророк (с.а.с.) среди признаков, на которые обращают внимание мужчины при выборе спутницы жизни, упомянул богатство и родословную. Абсолютно очевидно, что хорошо иметь богатую жену из благородной семьи, если у нее с верой и богобоязненностью все нормально. Посланник (с.а.с.) говорит: «Сделайте тщательный выбор для своего семени, женитесь на равных вам и выдавайте за них замуж»[41].

Возможно, читатель увидел в приведенных выше строках нечто от капитализма – так называемое классовое деление людей, далекое от исламского понимания, где единственным критерием превосходства может быть богобоязненность. Спешим предупредить: нет, не это имелось в виду. Сказанное означало, что «слои населения, близкие друг к другу по своим устоям и традициям, способны достичь взаимопонимания легче, чем те, которые отличаются друг от друга. Стало быть, брак между людьми, которые имеют приблизительно одно и то же социальное положение, имеет больше шансов на успех, чем тот, что заключен между мужчиной и женщиной, имеющими разный общественный статус. Но это вовсе не означает, что последняя пара абсолютно не имеет никаких шансов на благополучную семейную жизнь. Она имеет, но это скорее не правило, а исключение».

[41] Приводит аль-Бухари (№ 4802) и Муслим (№ 1466).

4. Красота

Человек по природе своей любит красоту. Ведь любому из нас понравится красная, раскрывшаяся роза и вряд ли понравится колючка. Поэтому Ислам велит юноше, который просит руки девушки, увидеть ее: быть может, она сразу придется ему по душе, а, быть может, он заметит какие-то физические или моральные недостатки. Все это делается для того, чтобы будущая супружеская жизнь была гармоничной. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано: ﴾*Однажды некий мужчина женился на одной из ансарок*[42]*. Пророк (с.а.с.) же спросил его: «Ты посмотрел на нее?» Тот ответил: «Нет». Тогда Посланник (с.а.с.) сказал ему: «Ступай и взгляни на нее, ведь, поистине, в глазах ансаров есть нечто*[43]*»*﴿[44]. Не секрет, что неприятная внешность оттолкнет как юношу, так и девушку, хотя, в конечном счете, красота относительна и субъективна. А в основе приведенных в этой главе принципов лежит вера, богобоязненность и благонравие. Все остальные критерии являются вспомогательными. Таким образом, соблюдение вышеприведенных норм повышает шансы брака на успех и минимизирует вероятность недопонимания и разлада.

Какие цели необходимо преследовать для правильного выбора спутника жизни?

За любым выбором должна стоять цель. Предписанию Ислама сделать правильный выбор спутника жизни предшествуют определенные цели. Именно об этом мы и поговорим далее.

Супружеская жизнь – это не просто возможность время от времени получать удовольствие, а миссия, направленная на достижение определенных целей. Миссия, которая будет длиться и усложняться всю жизнь. Миссия, которую будет невозможно выполнить частично или полностью, если предварительно не сделать верный выбор.

---

[42] Ансары – жители Ясриба (впоследствии г. Медины), поддержавшие Пророка, мир ему. – *Прим. ред.*

[43] В глазах ансаров была синева или нечто особенное, что могло не понравиться мужчи-не, делающему предложение. – *Прим. ред.*

[44] Приводит ат-Тирмизи. № 1087.

Разве может семья, в которой вечно царит раздор и несогласие, преподнести что-то полезное для своего общества, обеспечить его развитие?! Ведь как сказано в хадисе: «*Души – снаряженные воины: те из них, что узнают друг друга, – сойдутся. А те, что не признают друг друга, – разойдутся*»[45].

Физическое и психическое здоровье растущего поколения

Так как исламская умма нуждается в поколении, которое сохранит ее и обеспечит ей будущее, то к физическому и психическому здоровью этого поколения следует отнестись серьезно. Очевидно, что необходимость заботы о здоровье детей с самого их рождения ни у кого не вызовет сомнений. Вопрос в другом. Ислам начинает заботиться о детях до их рождения, т. е. до брака, так как есть вероятность того, что ребенку передастся болезнь по генам. То же самое касается венерических заболеваний, которые зачастую обнаруживаются у женщины уже во время беременности, а это может отразиться негативно на физическом состоянии зародыша, на генофонде будущих поколений, способствовать появлению врожденных болезней.

Повторимся, Ислам делает все, чтобы защитить детей еще до того, как их родители вступили в брак. Первый шаг: ясные указания на то, каким должен быть выбор, чтобы детей было много и они рождались здоровыми. Второй – полное обследование физического состояния родителей до зачатия. И, наконец, постоянный присмотр за будущей мамой вплоть до рождения ребенка, особая опека во время родов. А с момента появления ребенка на свет начинается забота непосредственно о ребенке до тех пор, пока он не повзрослеет[46].

Итак, для рождения крепкого и здорового ребенка надо учитывать следующее:

1. Брачный возраст
2. Здоровье будущих родителей
3. Веру и нравственность супругов.

---

[45] Приводит аль-Бухари, Муслим и др.

[46] См.: Мухаммад Назим ан-Насими. Ат-Тибб ан-набауи уа аль-‘ильм аль-хадис. Изд. 3-е, 1991. – Т. 2, С. 77

Возраст

1. Брачный возраст женщин.

Условное начало брачного возраста для женщин устанавливают так – два или три года после полового созревания. То есть тот самый период, когда органы размножения полностью сформированы, окрепли и способны выполнять свою функцию. С другой стороны, с момента совершеннолетия девушки начинают все лучше и лучше понимать, какая ответственность возложена на них в будущем. Исходя из этого, можно заключить, что нежелательно откладывать брак, заводя семью в 25-30 лет, так как в этом возрасте кости женщины уже не такие гибкие и расширение таза становится затруднительным, что усложняет роды[47].

Детский врач Хишам Гайба утверждает следующее: «Наблюдения показывают, что дети матерей, родивших в возрасте до двадцати лет, а также дети матерей, родивших в возрасте после сорока лет, имеют меньше шансов выжить по сравнению с детьми матерей, родивших в среднем возрасте… Это означает, что смертность среди детей тех матерей, что родили в раннем или позднем возрасте, больше в сравнении с детьми матерей, родивших в среднем возрасте»[48].

Вышеприведенные замечания не означают, что заключать брачный договор до полового созревания нельзя. Можно, но, естественно, супружескую жизнь, следует начать после полового созревания, и в случае беременности, обеспечить полный контроль за женой, периодические консультации у врача до и после рождения ребенка. В особенности это касается первой беременности»[49].

---

[47] См.: Мухаммад Назим ан-Насими. Ат-Тибб ан-набауи уа аль-‘ильм аль-хадис. Изд. 3-е, 1991. – Т. 2, С. 78. (Автор здесь ссылается на книгу Ахмада Хамди аль-Хайята «Фанн ас-сихха»).

[48] Об этом упомянул детский врач Хишам Гайба, специализирующийся на детских болез-нях, в своем выступлении под названием «Пополнение семьи и здоровье ребенка» на научном симпозиуме, посвященном изучению таких вопросов, как здоровье матери и ре-бенка, планирование семьи. Симпозиум был организован министерством здравоохране-ния Сирии при участии представителей ЮНЕСКО в 1974 году.

[49] Мухаммад Назим ан-Насими. Ат-Тибб ан-набауи уа аль-‘ильм аль-хадис. Изд. 3-е, 1991. – Т. 2, С. 79.

2. Брачный возраст мужчин

Брачный возраст мужчин более продолжителен, чем у женщин. Более того, в отдельных случаях он может длиться всю жизнь. В целом чаще всего мужчина плодовит и в тот самый период, который мы определили как брачный возраст женщин, и еще несколько лет после этого[50].

Здоровье будущих родителей

Те девушки и юноши, которым небезразлично, насколько здоровы будут их дети, которые ужасаются при виде детей-мутантов, должны знать, что до вступления в брак:

– никто из будущих супругов не должен употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества, так как это приводит к неврозам, разным психическим заболеваниям, к проблемам как в личной, так и в семейной жизни;

– будущие супруги должны провериться на наличие генетических заболеваний, так как ребенок вряд ли родится здоровым от: мужчины и женщины, которые являются носителями одного и того же генетического заболевания; от родителей, чьи общие родственники являются носителями определенного генетического заболевания; от супругов, между которыми нет родства, однако родственники каждого из них являются носителями одной и той же генетической болезни. Самый легкий способ не допустить этого – еще до вступления в брак выяснить, увлекался ли кто-нибудь из будущих супругов наркотиками; детально изучить историю болезней каждого из них или же обследоваться[51];

– пара, которая собирается вступить в брак, должна провериться на наличие хронических заболеваний, унаследованных или приобретенных, в особенности тех, что могут вызвать неприязнь друг к другу. К примеру: эпилепсия, ночное недержание мочи, болезни, которые могут обостриться во время беременности и негативно отразиться на развитии зародыша. Это, в частности, порок сердца, почечная

---

[50] См.: Ахмад Хамди аль-Хайят. Фанн ас-сихха уа ат-тибб аль-уакъа’и.

[51] См.: Мухаммад Назим ан-Насими. Ат-Тибб ан-набауи уа аль-‘ильм аль-хадис. Изд. 3-е, 1991. – Т. 2, С. 80.

недостаточность или повышенное артериальное давление. Главное – обследоваться до брака и выявить, есть ли такие болезни[52];

– юноша и девушка, которые собираются стать родителями, должны провериться на наличие инфекционных заболеваний: туберкулез; венерические болезни, к примеру, сифилис и триппер. Нельзя вступать в брак тому, кто страдает этими болезнями, так как он заразит свою супруга(у) и подвергнет опасности жизнь и здоровье будущих детей[53]. Следует особо остерегаться смертельной болезни СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита. Отметим, что органы здравоохранения запрещают браки между людьми, которые подвержены этим заболеваниям. Брак возможен только после полного излечения с предоставлением соответствующей справки от лечащего врача[54], ведь даже если «речь идет о туберкулезе, есть вероятность того, что ребенок заразится до или после рождения из-за инфекционной среды. Поэтому сразу же после родов, младенца необходимо изолировать от больных родителей»[55];

– будущие супруги должны убедиться в совместимости группы крови. Ведь 9-10% болезненного протекания родов при несовместимости группы крови родителей вызвано тем, что у мамы отрицательный резус-фактор крови (RH), у отца – положительный, а зародыш унаследовал резус-фактор отца. Обратная картина не представляет повода для беспокойства. Другой вариант несовместимости может быть таким: если у мамы группа крови 00[56], а у отца любая другая, но хуже всего группа А[57]. Так, в одном случае из 10 имеет место именно такое сочетание, хотя оно менее опасно, чем первый вариант. Чтобы устранить всяческие сомнения по поводу совместимости групп и резус-факторов крови, можно обратиться в любую медицинскую лабораторию[58];

---

[52] Мухаммад Назим ан-Насими. Ат-Тибб ан-набауи уа аль-‘ильм аль-хадис. Изд. 3-е, 1991. – Т. 2, С. 81.

[53] См. там же.

[54] См. там же.

[55] См. там же.

[56] 1-ая по другой классификации. – *Прим. перев.*

[57] По другой классификации – 2-ая. – *Прим. перев.*

[58] Мухаммад Назим ан-Насими. Ат-Тибб ан-набауи уа аль-‘ильм аль-хадис. Изд. 3-е, 1991. – Т. 2, С. 82-83.

Если ребенку позволить поступить так или иначе, то, естественно, он посчитает, что его поступок правильный, заслуживающий одобрения. Если же его осудить за то или иное действие, то он сделает вывод, что поступает неправильно. Таким образом, он учится у взрослых: родителей, братьев, тех, кто окружает его. Словом, всасывает в себя, как губка, все, что видит в семье и обществе, и определяет для себя, что такое хорошо и что такое плохо[59]. Вот почему Посланник (с.а.с.) сказал: «*Каждый младенец рождается не иначе как в своем естественном состоянии* (фитра), *а уже потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника...*»[60]. Другими словами, религия и нравы человека взаимосвязаны друг с другом. Поэтому, если ребенок воспитывается в духе Ислама, то его поведение будет праведным, благочестивым.

Стало быть, как юноша, так и девушка, собирающиеся вступить в брак, должны быть благочестивыми и благонравными – так, как на это указал благородный Посланник (с.а.с.) в отдельных хадисах, подчеркивающих важность нравственных качеств, тем более, что религия диктует нравы.

С другой стороны, родители должны выдавать свою праведную дочь за праведного юношу. А юноша, после того как убедился в том, что его избранница – благочестивая девушка, должен взглянуть на нее, чтобы определиться – нравится она ему или нет. Ведь когда аль-Мугира ибн Ш‘уба (р.а.), посватался, Пророк (с.а.с.) сказал ему: «*Ступай и посмотри на нее, ведь лучше, если вы придетесь по душе друг к другу*»[61]. То есть лучше, если вы убедитесь, что подходите друг другу.

---

[59] Мухаммад Назим ан-Насими. Ат-Тибб ан-набауи уа аль-‘ильм аль-хадис. Изд. 3-е, 1991. – Т. 2, С. 85.

[60] Приводит аль-Бухари.

[61] Приводит аль-Бухари, ат-Тирмизи и Ахмад.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ВОСПИТАТЕЛЬ

Глава первая: Воспитательные цели (теория и практика)
- **важность определения воспитательных целей**
- **что такое воспитание?**
- **последовательность воспитательных задач**

Глава вторая: Каким должен быть воспитатель
- **качества успешного воспитателя**
- **обязанности по отношению к новорожденному**

Глава первая: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)

Важность определения воспитательных целей

Очевидно, что любое действие предполагает определенную цель. Так, мы поступаем в университеты, чтобы получить высшее образование, поскольку диплом открывает большие возможности устроиться на работу и т. д.

Исламская воспитательная деятельность не является исключением. Она также имеет свои определенные цели, а иначе – была бы бессмысленной. В контексте беседы о важности определения целей исламского воспитания можно выделить следующие моменты:

1. Ценность любого действия определяется тем, что оно собой представляет, и что за собой влечет. Поэтому определение целей исламского воспитания очень сильно влияет на формирование объекта изучения, методы и средства изучения, способствующие достижению поставленных целей.

2. Цель, как правило, является побуждающим, стимулирующим фактором.

3. Психологический фактор: человеку приятно, когда у него получается, когда он близок к цели, Это его оживляет, придает ему силы.

4. Определение целей помогает человеку спланировать свой день, неделю, избежать пустого времяпрепровождения, словом, не уподобляться тем, у кого нет высоких целей в жизни, кто не знает, чем себя занять и как помочь себе. Поэтому любое поведение, поступок, занятие или проект должны начинаться с определения целей. В особенности это касается серьезных, долговременных проектов.

5. Насколько важны цели воспитания, настолько значимо и само воспитание. В нашей жизни полно примеров воспитательной деятельности, от которой нет проку, поскольку неясна цель. Зачастую воспитание становится причиной отсталости целого народа только потому, что нет высокой цели, достижение которой удовлетворяло бы нужды населения, сопровождалось бы развитием и процветанием общества.

6. Определение целей исламского воспитания способствует развитию научной мысли и направляет ее в нужное русло. Более того, отстраняет все второстепенное и ненужное, представляет воспитание в его истинном свете.

7. Определив цели воспитания, мы можем оценить воспитательную работу. К примеру, правильно ли поступил ребенок, сделал ли он то, что от него требуется или же, наоборот, не выполнил поставленную задачу, отклонился от цели.

8. Определение целей помогает где-то сэкономить время и усилия, а где-то, наоборот, сосредоточиться и удвоить усилия.

В заключение хотелось бы сказать, что последствия воспитательной деятельности в мусульманских странах без определения точных целей налицо: усердный, но в итоге бесполезный труд, и отсталость в научном развитии[62].

Что такое воспитание с точки зрения Ислама ?

Итак, мы убедились в том, что целенаправленность является важным принципом во всем. Теперь вопрос: каковы цели исламского воспитания? Несомненно, что прежде чем определять цели исламского воспитания, необходимо уяснить для себя, что мы подразумеваем под словом «воспитание». Ведь любой научный исследователь, независимо от своего чина и ранга, изначально должен дать определение основным терминам, к которым будет апеллировать. Затем он должен назвать изучаемую тематику, задать цели, и, наконец, четко сформулировать объект исследования. В любом другом случае, его труд будет крайне обобщенным, не дающим ясного ответа на поставленные вопросы.

Воспитание в понимании западных мыслителей

Западные мыслители на протяжении многих столетий определяли воспитание по-разному. Их расхождения, четко выраженные в научных трудах, касаются как теоретической части, так и практической, и, как правило, вызваны тем, что каждый исследователь сосре-

[62] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-islamia уа гаятиха. – Т. 2, С. 9-10.

доточивал свое внимание на изучении одной, определенной стороны воспитательной деятельности. Далее предлагаем вашему вниманию основные концепции воспитания западных мыслителей.

1. Воспитательная деятельность по своему содержанию представляет собой совокупность методов и способов, формирующих, развивающих и усовершенствующих личность ребенка соответствующим образом. К примеру, обучение и прививание необходимых правил поведения либо практическим путем – таков подход Платона, либо на основе определенных принципов – таково видение Аристотеля и Росса[63].

2. Важна конечная цель воспитания, а не сам процесс воспитательной деятельности как совокупность методов и средств воспитания[64]. Именно поэтому такие мыслители, как Дюркгейм делают различие между целью воспитания и ребенком, которого воспитывают. А другие, наоборот, концентрируют свое внимание на ребенке, как на объекте воспитания. В свете такого видения и вытекает определение воспитания, к примеру, Герберта: «Воспитание – это формирование личности с целью развить именно ее, пробудить в ней ее же склонности и желания»[65]. Дюркгейм же, сторонник первого подхода, определяет воспитание так: «Воспитание – это общественное формирование личности ребенка»[66].

3. Воспитание – это и есть воспитательная деятельность, как любая наука или искусство.

4. Воспитание как всеобъемлющий процесс. К примеру, именно такое определение дает Спенсер: «Воспитание – это подготовка к жизни»[67]. А известный американский педагог Джон Дэви говорит так: «Воспитание – это не жизненная подготовка, а уклад жизни, так как оно предполагает собой развитие, обучение, постоянное приобретение практических навыков и общественное формирование»[68].

---

[63] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-islямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 12.

[64] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 12.

[65] Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 12.

[66] Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 12.

[67] ‘Умар Мухаммад. Аш-Шибани. – С. 290.

[68] Роне Опер. Общее воспитание. – С. 349 (Перевод ‘Абдуллаха ‘Абд ад-Да’има).

Воспитание в понимании традиционных мусульманских ученых

Языковое значение

Арабское слово *«ат-тарбия»* означает – рост, развитие, выкармливание, забота и опека. К примеру, говорят так: *рабба аш-шай'а рабуан уа риба'ан*[69], то есть выросло и развилось[70]. В Толковом словаре сказано так: «Воспитать значит – вырастить, выкормить, поднять на ноги, вывести в люди. Воспитатель – это тот, кто пытается исправить, направить, удержать и заботиться. О том, кто пытается улучшить кого-либо и усовершенствовать, говорят так: он *воспитывает* его, он – его воспитатель». Глагол «рабба»[71] и однокоренное слово раббани употреблены в следующих коранических аятах в обобщенном смысле:

﴿ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ﴾

«Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они *растили* меня ребенком» (сура 17, аят 24); **«…будьте духовными *наставниками*, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его»** (сура 3, аят 79).

Терминологическое значение

Некоторые мусульманские ученые вместо слова «воспитание» употребляют синонимы. К примеру, одни используют слово «наставление» (*иршад*), ведь всем нам известно пособие по воспитанию аль-Хариса аль-Мухасиби под названием «*Аль-Мустаршидун*» (Требующие наставления). Другие – управление, контроль (*сияса*), например, труд Ибн Сины «*Сиясат ас-сибьян*» (Управление детьми). Третьи – прививание моральных качеств (*та'диб*). Так, многие ученые, говоря о формировании морального облика, имеют в виду воспитание в целом[72]. Однако самый распространенный синоним воспитания – слово «обучение» (*та'лим*). К примеру, книга Бурхан

---

[69] Специально приводится употребление глагола с целью лучше разъяснить значение однокоренного слова «ат-тарбия». В буквальном переводе это выражение означает: вы-росло что-либо ростом. – *Прим. перев.*

[70] См. Лисан аль-'араб. Корень «р-б-уа».

[71] То есть воспитывать. – *Прим. перев.*

[72] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 15.

аль-Исляма аз-Зарнуджи, посвященная вопросам воспитания, так и названа: *Та‘лим аль-мута‘альлим. Тарик ат-та‘альлюм* (Обучение учащегося. Путь обучения)[73].

Имам и судья аль-Байдауи также дал свое определение воспитанию: «Воспитывать (растить) – значит постепенно доводить все до совершенства»[74]. Обратите внимание, аль-Байдауи словом «все» сделал объектом воспитания как одушевленные, так и неодушевленные предметы. Однако Ибн Сина посчитал, что воспитание – это лишь деятельный процесс, требующий усилий. Вот что он говорит: «Воспитание – это прививание навыка. Под «навыком» я имею в виду постоянное и долговременное совершение одного и того же поступка в определенное время». Хотя есть еще одно определение воспитания, авторство которого также приписывают Ибн Сине, и оно, на наш взгляд, более объективно: «Доведение личности до совершенства, ради которого она была создана». Такая формулировка отличается тем, что задает цель воспитателю в его деятельности. Но в любом случае, определения Ибн Сины являются обобщенными, т. е. в них не учтены исламские особенности[75].

Воспитание в понимании современных мусульманских ученых

Труды современных мусульманских ученых не дают единого определения воспитанию. Далее мы вкратце расскажем о существующем видении и понимании воспитания в наши дни. Так, одни ученые считают, что воспитание предполагает получение исламского образования по определенной программе. Другие, говоря о воспитании, ссылаются на историю образования, на историю возникновения исламских учебных заведений, на историю зарождения воспитания и педагогики в исламском мире. Третьи утверждают, что воспитание – это обучение исламским наукам. Четвертые верят, что система исламского воспитания уникальна и отличается от любой другой западной или восточной воспитательной систе-

---

[73] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 12.

[74] Аль-Байдауи. Анвар ат-танзиль уа асрар ат-та’уиль. – Т. 1, С. 3.

[75] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 17.

мы, так как в основе ее лежат исконные указания, требования и предписания Ислама[76].

Обратите внимание, что во всех вышеизложенных рассуждениях ключевыми словами являются – обучение и образование, за исключением четвертой мысли, которая определяет исламское воспитание как самодостаточную систему со своими основами, целями и методами, извлеченными из исламских источников, принципов, указаний и предписаний – общих и частных[77] .

В заключение хотелось бы, на основании вышеприведенных высказываний и рассуждений о воспитании, попытаться вывести одно всеобъемлющее определение.

Итак, «воспитание – это всестороннее, полноценное и гармоничное развитие человека: физическое, чувственное, нравственное, общественное, эстетическое и гуманистическое, направленное на то, чтобы он стал активным членом в построении своего общества»[78]. Обратите внимание, эта формулировка вроде бы охватила все, за исключением духовного аспекта, аспекта веры.

Приведем еще одно определение: «Исламское воспитание – это идеологическая концепция, в основе которой лежат исламские принципы и ценности, обязывающие к определенным действиям и поступкам, выполнение которых формирует поведение, соответствующее вероучениям Ислама».

Распространено также и такое определение: «Исламское воспитание – это слова и действия человека, основанные на коранических текстах, сунне Пророка (с.а.с.) или же на рассуждениях, вытекающих из этих двух источников. То есть преднамеренное воздействие одного человека на другого с целью помочь ему всесторонне развиваться, приобретать новые навыки, правильно использовать свою силу, способности и возможности, чтобы выполнить и достичь того, чего требует Ислам»[79].

---

[76] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 17.

[77] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 18.

[78] Мухаммад Ахмад ас-Саййид. – Му‘джиза аль-ислям ат-тарбауийя. – С. 29.

[79] Мухибб ад-дин Абу Салих, Микдад Яльджин, Хасан Ибрахим ‘Абд аль-‘Аль и ‘Абд ар-Рахман Нахляуи. – Учебное пособие для всех факультетов третьего курса в исламском университете имени Мухаммада ибн Са‘уда (1403-1404 год от хиджры). – С. 7.

Отметим, что как в первом, так и в предпоследнем определении вообще ничего не сказано ни об объекте воспитания, ни об этапах воспитания, способствующих успешному проведению воспитательной деятельности.

А вот какое определение исламскому воспитанию дал доктор Микдад Яльджин: «Полноценное, всестороннее развитие личности мусульманина, предполагающее формирование мировоззрения, нравственного облика, интеллектуальный и физический рост, привитие управленческих и творческих навыков в течение всего периода развития, основанного на исламских ценностях и принципах в теории, и на исламских методах и средствах воспитания – в практике»[80].

Воспитательные задачи и цели

Изначально арабское слово *хадаф* (задача) означало возвышающуюся часть любого сооружения или горы[81]. Другой толковый словарь *хадаф* определяет как предписание, обязанность[82]. Третий утверждает, что *хадаф* – это рослый мужчина, крупного телосложения[83].

Что касается слова *гая* (цель), то его определяют следующим образом: конец или предел чего-либо. Поэтому говорят так: *гаят аль-би'р – макарруха*, что означает: предел колодца – его дно.. Еще говорят так: начало *цели*[84] . В другом толковом словаре сказано, что *цель* – это протекание чего-либо вплоть до полного истечения. Поэтому *цель* – это завершение чего-либо. Также *гая* называют все, что оберегает человека[85] .

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: разница между задачей и целью заключается в том, что первое – это не-

---

[80] Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 20.

[81] См.: Аль-Джаухари. Ас-саххах фи аль-фикх уа аль-'улюм. Редакция Надима Мар'ишли и Усамы Мар'ишли.

[82] См.: Ибн Манзур. Лисан аль-'араб.

[83] См.: Аль-Файрузабади. – Аль-камус аль-мухит.

[84] См.: Аль-Джаухари. Ас-саххах фи аль-фикх уа аль-'улюм. Редакция Надима Мар'ишли и Усамы Мар'ишли.

[85] См.: Ибн Манзур. Лисан аль-'араб.

что промежуточное, а второе – завершающее. Или, как еще принято говорить: близкая цель и конечная цель[86].

Последовательность воспитательных задач

В исламской воспитательной деятельности выделяют четыре основные задачи.

Во-первых, привить ребенку чувство того, что он – раб Аллаха, довести это чувство до кристальной чистоты.

Во-вторых, развитие личности. Некоторые ученые определяют эту задачу следующим образом: «Формирование исламской личности, которой привиты Божественные ценности»[87].

В-третьих, целеустремленность в построении мусульманского общества, благочестивой исламской *уммы*.

В-четвертых, удовлетворение как жизненных, так и религиозных потребностей[88].

Глава вторая: КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЬ

Прежде всего, хотелось бы отметить, что Ислам ставит жизненный путь всех посланников примером для подражания во все времена и века, определяет его как эталон воспитания, о котором необходимо всегда помнить и равняться на него везде и во всем. А теперь вопрос: какими качествами должен обладать воспитатель, последователь миссии Посланника (с.а.с.), чтобы достичь успеха в своей деятельности?

Качества успешного воспитателя

Далее мы вкратце расскажем о качествах и достоинствах успешного воспитателя.

---

[86] См.: Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямия уа гаятиха. – Т. 2, С. 22.

[87] Амин аль-Мисри. Лямахат фи аль-маса’иль ат-тарбия. – Т. 2, С. 26.

[88] См.: Амин аль-Мисри. Лямахат фи аль-маса’иль ат-тарбия. – Т. 2, С. 26.

1. Быть кротким и сдержанным

Со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.), передано, что Посланник (с.а.с.) сказал Ашадджу ‘Абд аль-Кайсу:

« إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ »

﴿*Поистине, в тебе есть два качества, которые любит Аллах: кротость и сдержанность*﴾[89]. А вот поучительная история из жизни одного из халифов мусульман: «‘Абдуллах ибн Тахир как-то сказал: «Однажды, когда я был у Ма’муна, тот начал звать прислугу: «Слуга!», – но никто не отозвался. Во второй раз он уже закричал: «Слуга!». И тут появился некий турок, который заявил: «А разве не может слуга поесть и попить? Стоит нам только покинуть тебя, как ты тут же начинаешь кричать: слуга да слуга. Сколько можно!» Ма’мун опустил голову и долго молчал. Я не сомневался, что он мне велит казнить этого слугу, однако он посмотрел на меня и сказал: «О ‘Абдуллах, поистине, если мужчина старается улучшить свои нравы, то портятся нравы его слуг. И, поистине, мы не можем испортить свои нравы, дабы улучшить нравы наших слуг!»[90]. Этот случай – очень яркий пример того, насколько важны такие качества, как кротость и сдержанность в воспитании новых поколений!

2. Быть мягким и ласковым в обращении

Со слов ‘Аиши (р.а.), передано: ﴿*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Поистине, Аллах мягкий и любит мягкость, и дарует за мягкое отношение то, что не дарует за жесткое или любое другое отношение»*﴾[91]. С ее же слов также передано, что Пророк (с.а.с.) сказал:

« إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ »

﴿*Поистине, мягкость в любом ее проявлении – обязательно украсит, а отсутствие ее – обязательно извратит*﴾[92]. Со слов

---

89 Приводит Муслим.
90 ‘Абдуллах ‘Ульуан. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т.2, С. 285.
91 Приводит Муслим.
92 Приводит Муслим.

Джарира (р.а.), передано, что Посланник (с.а.с.) сказал: ﴾*Кто лишен мягкости – тот лишен всего добра*﴿[93]. Со слов ‘Аиши (р.а.), также передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал ей: ﴾*О ‘Аиша, будь мягкой, ведь, поистине, если Аллах желает добра жильцам какого-либо дома, то подвигает их к мягкости*﴿[94]. Со слов Абу Хурайры,(р. а.), передано: «*Однажды мы совершали вместе с Посланником Аллаха ночную молитву (‘иша’). Так, когда он уходил в земной поклон, Хасан и Хусайн взбирались ему на спину. А когда он начинал поднимать голову, то очень осторожно снимал их с себя. И так повторялось всякий раз, когда он совершал земной поклон. Когда же он закончил молитву, то поставил одного из них с одной стороны, другого – с другой*[95]*. Я же подошел и сказал: «О Посланник Аллаха! Не отвести ли их к матери?» Он ответил: «Нет». Тут засияла молния, и он им сказал: «Ступайте к маме». Они вошли в дом, а молния еще сияла*﴿[96].

Наши праведные предки всегда и во всем старались быть кроткими и сдержанными, следуя жизненному примеру лучшего из пророков – Мухаммаду (с.а.с.) Так, рассказывают, что некий слуга Зайна аль-‘Абидина лил воду из глиняного чайника своему хозяину. Тут вдруг этот чайник пролетел сквозь руки Зайна аль-‘Абидина, разбился и поранил ему ногу. Слуга тогда сказал: «Хозяин мой, Аллах говорит: **«…сдерживают гнев»**. На что Зайн аль-‘Абидин ответил: «Я сдержал свой гнев». Слуга продолжил: «Он также говорит: **«…и прощают людей»**. На что тот ответил: «Я тебя простил». Слуга же добавил: *«Он также говорит: **«Воистину. Аллах любит творящих добро»***[97]. Тогда Зайн аль-‘Абидин сказал: «Ты свободен ради лика Аллаха»[98].

---

[93] Приводит Муслим.

[94] Приводит Ахмад.

[95] То есть посадил их на колени. – *Прим. ред*.

[96] Приводит аль-Хаким в сборнике «Аль-мустадрак» (3/168) и считает его достоверным. Аз-Захаби также утверждает, что этот хадис – достоверный.

[97] См.: Сура 3, аят 134.

[98] ‘Абдуллах ‘Ульуан. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т.2, С. 285.

3. Быть милосердным

Со слов Абу Суляймана Малика ибн аль-Хувайриса (р.а.), передано: «Мы прибыли к Посланнику Аллаха, будучи совсем юными, приблизительно одного и того же возраста. Пробыли мы у него двадцать суток, и все это время Посланник Аллаха (с.а.с.) был милосердным и добрым. Затем он предположил, что мы соскучились по своим семьям, и спросил про покинутых нами родственников. Мы ему поведали, на что он сказал: ﴾*Возвращайтесь к своим семьям, живите вместе с ними, обучайте их, побуждайте их* (к поклонению), *и совершайте такую-то молитву в такое-то время, а такую – вот в такое. Когда наступает время совершения молитвы, пусть кто-нибудь из вас прокричит азан, и пусть старший из вас возглавит молитву*﴿[99].

Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано: ﴾*Однажды Пророк (с.а.с.) увидел женщину с двумя девочками. Одну она несла на руках, другую вела за руку. Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Матери – беременные и милосердные. Если бы они не укоряли своих мужей, то соблюдающие из них молитву,* (обязательно) *вошли бы в Рай»*﴿[100].

4. Выбор более легкого пути, если он не ведет к греховному.

Одна из особенностей Ислама – облегчать жизнь людям. Как рассказывает ‘Аиша, Посланник (с.а.с.) всегда выбирал самый легкий вариант в совершении того или иного поступка: «Всякий раз, когда Посланнику Аллаха (с.а.с.) предоставлялась возможность выбрать одно или другое, то он обязательно выбирал то, что было легче, если это не было греховным. Если же это было греховным, то он отстранялся от него как никто другой. И Посланник Аллаха никогда не мстил за себя. Если же нарушался запрет Аллаха, то он мстил ради Аллаха»[101].

---

[99] Приводит аль-Бухари.

[100] Приводит аль-Хаким в сборнике «Аль-мустадрак» (4/173). Этот хадис – слабый.

[101] Приводит аль-Бухари и Муслим.

5. Быть учтивым и гибким

Быть учтивым и гибким значит быть способным объективно воспринимать окружающий мир для того, чтобы правильно реализовать себя в этой жизни. Эти два качества предполагают не слабость и бессилие, а желание облегчить – так, как побуждает к этому шариат. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Облегчайте и не усложняйте*﴿[102]. Со слов Ибн Мас‘уда также передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Не сообщить ли мне вам, кто запретен для Огня? Или о том, для кого запретен Огонь? Он запретен для каждого участливого, простого, мягкого, не сложного характером человека*﴿[103].

6. Не гневаться

Проявление раздраженности и вспыльчивости далеко не самые лучшие чувства в воспитательном процессе, да и вообще во взаимоотношениях с людьми. Поэтому, если человек может сдерживать свой пыл и гнев, то он, несомненно, убережет от беды себя и своих детей. В противном случае неминуем обратный результат. Ведь не зря Пророк (с.а.с.) трижды посоветовал мужчине, который попросил дать ему наставление: ﴾*Не гневайся*﴿[104].

В другом хадисе Посланник Аллаха (с.а.с.) называет человека сдержанного, усмиряющего свой гнев, сильным, волевым. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Пророк (с.а.с.) сказал:

« لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ »

﴾*Не тот силен, кто поборол, а тот, кто сдержал себя в гневе*﴿[105].

Однажды Зайн аль-‘Абидин ибн Хасан позвал дважды своего слугу, но тот не откликнулся. Позже Зайн аль-‘Абидин спросил его: «Ты слышал, как я тебя звал?» Тот ответил: «Да, слышал». Зайн аль-‘Абидин продолжил: «Почему же ты не ответил мне?» Слуга

---

[102] Приводит аль-Бухари, Муслим и др.

[103] Приводит ат-Тирмизи с комментарием: хадис приемлемый (хасан). См. также сборник достоверных хадисов «Сильсиля аль-ахадис ас-сахиха», № 938.

[104] Приводит аль-Бухари.

[105] Приводит аль-Бухари и Муслим.

сказал: «Я не боюсь тебя, ведь я знаю, что ты добродушный человек, поэтому я поленился». Тогда Зайн аль-‘Абидин сказал: «Хвала Аллаху, Который сделал так, что слуга мой не испытывает ко мне страха»[106].

7. Быть умеренным

Крайность порицаема в любом ее проявлении. Вот почему Посланник Аллаха (с.а.с.) был умеренным в любом деле, даже в соблюдении молитвы. Стало быть, если Пророк не прибегал к чрезмерной строгости в исполнении главного столпа Ислама, молитвы, которую он так любил, то на все остальное, в том числе и воспитательную работу, тем более должен распространяться принцип золотой середины. Со слов Абу Мас‘уда (‘Укбы ибн ‘Амра аль-Бадри) (р.а.), передано: ﴿*Однажды к Пророку (с.а.с.) подошел человек и сказал: «Я не прихожу вовремя на утреннюю молитву из-за того что такой-то молится очень долго во главе нас. Не видывал я, чтобы Пророк (с.а.с.) гневался во время проповеди так, как он разгневался в тот день. Он сказал: «О люди! Поистине, среди вас есть те, кто отвращает. Поэтому, если кто-либо из вас возглавляет людей* (в молитве), *пусть не затягивает* (молитву), *ведь, поистине, за ним стоит и старец, и ребенок, и слабый, и тот, у кого есть потребность»*﴾[107].

8. Каждое наставление должно иметь свое место и время

Многословие, как правило, не приносит нужного результата, в отличие от мудрого наставления, которое по воле Аллаха приносит свои плоды. *Имам* Абу Ханифа, да помилует его Аллах, советовал своим ученикам следующее: «Не делись своими познаниями в *фикхе* с тем, кто не горит желанием научиться». Это правило сподвижники усвоили на примере того, как вел себя с ними Пророк (с.а.с.) Со слов Абу Уа’иля Шакика ибн Масламы передано: «Ибн Мас‘уд каждый четверг наставлял нас. Однажды некий мужчина сказал ему: «О ‘Абд ар-Рахман, мне бы хотелось, чтобы ты наставлял нас каждый день». На что тот ответил: «Я стараюсь наставлять вас время от времени,

---

[106] Приводит аль-Газали в «Ихья’ ‘улюм ад-дин».
[107] Приводит аль-Бухари и Муслим.

подобно тому, как это делал Посланник Аллаха в отношении нас – время от времени, так как боялся наскучить нам»[108].

Итак, если вы хотите воспитывать, то ни в коем случае не встревайте в разговор людей и не перебивайте их. Выждите, найдите тот самый момент, когда ваш совет или наставление будут к месту, будут продолжением беседы. Ведь поступив таким образом, вы имеете больше шансов на то, что к вам прислушаются.

Обязанности по отношению к новорожденному

Как должен относиться мусульманин к возможности иметь детей или бесплодию?

Ранее мы упоминали, что мусульманин вступает в брак, чтобы достичь угоды Аллаха и наслаждаться жизнью в рамках дозволенного Им. Не секрет, что дети – это одна из радостей жизни людей, независимо от их взглядов и убеждений. Однако верующий человек в соответствии со своим миропониманием отличается от всех остальных отношением к рождению ребенка – ведь он женился, руководствуясь предписаниями Аллаха и Его Посланника (с.а.с.) Поэтому гармония в его семейной жизни предполагает то, что пополнение в семье будет для него таким событием, каким его видит Ислам.

С другой стороны, если он не может иметь детей, то он также должен отнестись к этому сообразно исламским учениям – проявить терпение и смирение к предопределению Аллаха, а также принять все необходимые меры (обратиться к врачу и работать над своей верой, богобоязненностью) для излечения бесплодия, руководствуясь *сунной* Пророка (с.а.с.)

Со слов Джабира ибн ‘Абдуллаха передано: ﴾*Как-то раз к Пророку (с.а.с.) пришел мужчина из числа ансаров, и сказал: «О Посланник Аллаха! У меня нет детей и не было». На что Посланник Аллаха (с.а.с.) ответил: «Почему бы тебе не просить почаще прощения у Аллаха и чаще раздавать милостыню, благодаря чему и будут у тебя дети»*﴿[109]. В дальнейшем этот мужчина стал часто раздавать милостыню и просить прощения у Аллаха, и у него

[108] Приводит аль-Бухари и Муслим.
[109] Муснад Абу Ханифы. № 47. – *Прим. ред.*

родилось девять сыновей»[110]. Ученый ‘Али аль-Карри, объясняя этот хадис, сказал следующее: «Смысл хадиса во многом схож со словами Всевышнего, Который устами Нуха, мир ему, говорит: **«Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, ведь Он – Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки»** (сура 71, аяты 10-12). Мольба о прощении исцеляет этот недуг.

В одном из сообщений также говорится: ﴾*Того, кто часто просит прощения у Аллаха, Аллах освободит от любых переживаний, поможет преодолеть любую трудность и дарует ему удел оттуда, откуда он не ждет его*﴿[111]. Стало быть, отношение мусульманина как к рождению ребенка, так и к бесплодию должно олицетворять его веру.

К чему обязывает рождение ребенка?

Ввиду того, что любой нормальный брак предполагает рождение детей, Ислам установил правила, соблюдение которых обеспечивает наилучший уход за ребенком и заботу о нем в детстве и подростковом возрасте, чтобы он вырос здоровым и крепким.

В первой части этой книги мы говорили о том, какие права имеет ребенок перед отцом до своего зачатия. Мы упомянули о том, что мужчина, который хочет стать папой, должен выбрать праведную, богобоязненную и здоровую жену. Отметим, что с этого лишь начинаются права детей. Итак, далее мы поговорим об обязанностях родителей по отношению к детям.

Первый день после рождения ребенка

1. Закят аль-фитр

Некоторые ученые считают, что выплата закят аль-фитр положена даже за зародыша в чреве матери. Они утверждают, что выплата этой милостыни обязательна, если ребенок родился до заката солнца в последний день рамадана[112].

---

[110] Приводит Абу Ханифа в своем «Муснаде».
[111] Приводит Ахмад. Иснад этого сообщения – слабый.
[112] См.: Камиль Муса. Аль-‘ибадат. – С. 126.

2. Наследственные права

Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Пророк (с.а.с.) сказал: ﴾*Если ребенок закричал, то он имеет право на наследство*﴿[113]. Со слов Са‘ида ибн аль-Мусаййиба от Джабира ибн ‘Абдуллаха и аль-Мусаувира ибн Махрама передано: «Посланник Аллаха постановил, что «ребенок не имеет права на наследство до тех пор, пока не сделает первый вздох с криком. Это может быть просто криком, чиханием или плачем»[114].

3. Поздравления

Мусульмане подобны одной плоти: если хотя бы один орган будет пребывать в недуге, то все остальные части тела будут страдать от бессонницы и лихорадки. Поэтому мусульмане должны делить друг с другом и радости, и печали. Ведь только так они смогут быть сплоченными.

Рождение ребенка – это радостное событие. И поэтому в поздравлении принимают участие все: близкие и родственники, соседи и друзья. Искренние мусульмане спешат как можно быстрее поздравить с этим радостным событием родителей новорожденного, помня о том, как ангелы несли благую весть посланникам, мир им всем. Всевышний говорит: **«Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Йахйе (Иоанне), который подтвердит Слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников»** (сура 3, аят 39). Он также говорит: **«О Закарийа (Захария)! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Йахйа (Иоанн). Мы не создавали прежде никого с таким именем (или никого подобного ему)»** (сура 19, аят 7).

Прекрасной традицией является то, когда искренние и дружелюбные люди спешат опередить друг друга в том, чтобы поздравить родителей с новорожденным. Ведь этот поступок указывает на особое стремление сделать жизнь той или иной семьи еще более радостной. Очень красивые слова поздравления из уст аль-Хасана аль-Бас-

113 Приводит Абу Дауд.
114 Приводит Ахмад ибн Ханбаль.

ри сохранила для нас история: «Да будет благословенным тот, кто дарован тебе, да будешь благодарным ты Тому, Кто даровал его тебе, да будет он благочестив к тебе, и пусть вырастет он сильным»[115].

Пророк (с.а.с.) велел нам поздравлять с рождением ребенка ввиду многих причин и обстоятельств. Об этом мы и поговорим далее.

Дети – радость этой жизни

Дети дарованы нам Богом. Поэтому каждая семья устраивает настоящий праздник по поводу рождения ребенка. Она встречает его так, как бы встретила почетного, очень важного человека, который впервые переступил порог их дома. И все это происходит благодаря заложенной в нас любви к детям, которые делают нашу жизнь радостней и интересней. Всевышний говорит:

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ
وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴾

«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами[116] золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения» (сура 3, аят 14). Аллах также говорит: **«Богатство и сыновья – украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды»** (сура 18, аят 46). Он также говорит: **«Знайте, что мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, и стремление обрести побольше богатства и детей»** (сура 57, аят 20).

А ведь многие из «неверующих людей обманываются этим даром. Они начинают гордиться тем, что породили много детей, которые теперь для них опора во всем и всегда. Они полагают, что Господь доволен ими, ведь Он даровал им столько детей»[117]. Однако

---

115 Ибн аль-Каййим. Тухфа аль-маулюд би ахкям аль-маулюд. – С. 28.

116 Мера веса, равная 36 окка или 100 египетским ратлям или 44,928 кг. – *Прим. ред.*

117 Мухаммад Нур ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 49.

Коран опровергает это ложное представление. Всевышний говорит: **«Ни имущество, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, которые не уверовали. Они будут обитателями Огня и пребудут там вечно»** (сура 3, аят 116).

С другой стороны, Коран обращает внимание благородного Посланника (с.а.с.) и его последователей на то, чтобы они не обольщались богатством, поскольку это преходящая радость, которая может быть также искушением в этой жизни. Всевышний говорит: **«Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их детьми и имуществом в мирской жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими»** (сура 9, аят 55).

Гордыня, которая охватывает людей при мысли, что они состоятельны и у них много детей, что успех всегда сопутствует им, что они влиятельны, на самом деле не что иное, как самообман. Ведь настоящая сила заключается в глубокой, крепкой вере. Аллах говорит: **«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (сатана) не обольщает вас относительно Аллаха»** (сура 31, аят 33).

Не секрет, что любовь к детям свойственна любому нормальному человеку. Однако Коран предупреждает нас, что это врожденное чувство в нас никогда не должно превосходить другое чувство – любовь к Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.) Всевышний говорит: **«Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»** (сура 9, аят 24).

В общем, всяческое проявление любви к семье, которая выходит за рамки того, что угодно Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.), является грехом, требующим искупления посредством праведных поступков: соблюдением поста, выплатой милостыни, призывом к добру и удержанием от зла. В хадисе, переданном со слов Хузайфы (р.а.), сказано так: *Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если мужчина впал в искушение из-за своей жены, имущества, детей, из-за*

(низких побуждений) *своей души, из-за своего соседа, то искуплением этому будет – пост, молитва, милостыня, призыв к добру и удержание от зла*﴾[118].

Дети несут благодать для своих родителей

Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Пророк (с.а.с.) сказал:

« إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

﴿*Со смертью человека приходит конец и его делам, кроме трех: действующей милостыни, знаний, приносящих пользу, праведного ребенка, молящегося за него*﴾[119].

Очевидно, человеку не дано прожить больше отведенного ему срока, так как момент рождения и смерти предопределены Всевышним. Но возможно приумножение поступков человека, благодаря мольбе его праведных детей.

Во многих хадисах говорится о том, что в Грядущей жизни молитвы праведного ребенка, его мольбы за своих родителей обернутся для них великим благом. Вот что передано со слов Абу Хурайры (р.а.): «После смерти станет так, что степень человека возвысится, и он скажет: «Господь мой! Как это получилось?» А Господь ответит ему: «Твой ребенок молился о твоем прощении»[120].

В других хадисах говорится, что праведные поступки ребенка также записываются в книгу деяний родителей, воспитавших его в духе Ислама. Так, со слов Анаса по цепочке передатчиков, восходящей к Пророку (с.а.с.), передано: ﴿*Любой добрый поступок ребенка до того, как он достигнет зрелости, записывается его родителю или родителям. А любой его злой поступок не записывается ни ему, ни его родителям*﴾[121]. Такова милость и великодушие Аллаха, которую Он проявляет к Своим рабам.

---

[118] Приводит аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи.

[119] Приводит Муслим.

[120] Приводит ат-Табарани в сборнике «Аль-аусат». В цепочке передачеков этого хадиса присутствуют слабые передатчики, которые позже были приняты за достойных доверия. То же самое утверждает аль-Хайсами в «Аль-му‘джам» (10/210).

[121] Приводит Абу Я‘ля. См.: аш-Шайх ‘Абд ар-Рахман аль-Банна ас-Са‘ати. Аль-фатх ар-раббани фи тартиб муснад аль-имам Ахмад. – 7/51.

4. Зачитывание *азана*[122] в правое ушко младенца.

Известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) зачитал азан в ушко новорожденному аль-Хасану сыну ‘Али[123].

Вот, как поясняет *имам* Ибн аль-Каййим необходимость зачитывать *азан* в ушко младенцу: «Во-первых, необходимо, чтобы первое, что услышит человек в своей жизни, были слова, прославляющие и возвеличивающие Господа. А, как известно, принятие Ислама начинается с произношения слов свидетельства. Поэтому, зачитывая *азан*, мы прививаем девиз Ислама новорожденному, равно как вливаем в сердце человека, пребывающего в предсмертных муках, мысль о единобожии. К тому же не исключено подсознательное воздействие на душу человека *азана*, даже если ребенок этого не чувствует. А это предполагает еще одну пользу.

Во-вторых, *азан* приводит в бегство дьявола, который выжидает момент рождения ребенка. Словом, зачитывание *азана* подвергает дьявола мучениям, которые предопределены ему Аллахом и которые он сам избрал для себя. Другими словами, с первого дня знакомства со своим путником, дьявол слышит то, что делает его бессильным и гневит.

Есть еще один момент: необходимо, чтобы призыв к поклонению Всевышнего Аллаха опережал дьявольские наущения, ведь чистая, непорочная природа, которой наделил нас Аллах, предшествует ее изменению и извращению со стороны дьявола. Это лишь одна из многих мудростей»[124].

Отметим, что есть множество достоверных хадисов, указывающих на то, что *азан* приводит в бегство дьявола. К примеру: со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

---

[122] Азан – это слова «Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Спешите на молитву, спешите на молитву. Спешите к спасению, спешите к спасению. Аллах велик, Аллах велик. Нет божества, кроме Аллаха». – *Прим. ред.*

[123] Приводит Ахмад и ат-Тирмизи с комментарием: «Достоверный».

[124] Ибн аль-Каййим. Тухфа аль-маулюд би ахкям аль-маулюд. – С. 30.

﴾*Когда звучит призыв к молитве, шайтан обращается в бегство, с шумом выпуская газы, дабы не слышать азан*﴿[125].

5. Желательно сделать *тахник*

Со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари (р.а.), передано: «У меня родился сын, и я принес его Пророку (с.а.с.) Он же назвал его Ибрахимом, натер его нёбо финиковой кашицей (*тахник*), попросил у Аллаха для него благословения и вернул его мне»[126].

А вот, что рассказал Хишам ибн ‘Урва об Асма’, да будет доволен ею Аллах: «В Мекке она забеременела ‘Абдуллахом ибн аз-Зубайром. Вот что она сказала: «Я вышла в путь, когда уже подошел срок мне рожать. По прибытию в Медину я остановилась в Куба’, где и родила. Затем я пришла к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и положила ребёнка ему на колени. Он же попросил принести финик, разжевал его и полученную кашицу губами положил в рот младенца. Так вот, первое, что вкусил мой сын, была слюна Посланника Аллаха (с.а.с.) После он эту финиковую массу растер по его нёбу, помолился за него и попросил Аллаха благословить его. Мой сын был первым мальчиком, который родился у переселенцев во времена Ислама[127]. Поэтому они очень обрадовались его рождению, ведь в городе пошли слухи о том, что у нас не рождаются дети, так как иудеи заколдовали нас»[128].

Почему *тахник* необходимо совершить именно фиником. Дело в том, что этот плод содержит необходимую для ребенка глюкозу, недостаток которой может привести к смерти младенца[129]. Со слов ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, передано, что «когда Пророку (с.а.с.) приносили младенцев, он просил Аллаха благословить их и делал им *тахник*. Так вот, однажды к нему принесли мальчика, а тот помочился на него. Он же попросил принести воды и разбрызгал ее на помоченное место»[130]. Вот как поясняет это сообщение имам

[125] Приводит аль-Бухари.

[126] Приводит аль-Бухари.

[127] То есть уже в Медине. – *Прим. ред.*

[128] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[129] См.: Катарский журнал «Мать». № 5. Статья Фарука Мусахиля «Забота Ислама о пита-нии детей».

[130] Приводит Муслим.

ан-Науауи: «Ее слова «просил Аллаха благословить их» означают – молился за них и гладил по голове. В общем, благословение значит благополучие, постоянное сопутствие блага. А слова «делал им *тахник*» означают – разжевывал финик или плод, подобный ему, а после растирал его вот здесь[131]. Глагол «*ханнака*» здесь употреблен с двойной буквой «*нун*», как это принято в одном из двух самых известных наречий. Слова «принесли грудного[132] мальчика» – то есть младенца, который еще не отлучен от груди».

Таким образом, *тахник* предполагает следующие действия – необходимо взять финик, разжевать его и полученную массу положить в ротик младенца, чтобы он смаковал ее.

6. Мольба и выражение благодарности Всевышнему

Со слов Анаса (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Любой раб* (Божий), *которому Аллах даровал милость Свою, наделив женой* (или же он сказал: ребенком), *который скажет: «Ма ша'а-Ллах, уа ля куввата илья биль-Лях,»*[133] *не познает в этом беды, кроме смерти*﴿[134].

На седьмой день после рождения

Выбор имени

Смысл имени очень сильно влияет на человека на подсознательном уровне. Поэтому Ислам обязывает родителей выбирать для своих детей наилучшие имена.

А теперь, учитывая вышесказанное, дадим некоторые практические советы по выбору хорошего имени для ребенка, основываясь на хадисах:

– самые лучшие имена – ‘Абдуллах и ‘Абд ар-Рахман (имена, которые состоят из слова ‘Абд и одного из качеств, имён Аллаха; или же имена, корень которых ха-ма-да: Мухаммад, Ахмад и т. д.);

---

[131] То есть по небу. – *Прим. перев.*

[132] По всей видимости, это другая версия сообщения, где присутствует слово «грудного». – *Прим. перев.*

[133] В переводе: какова воля Аллаха! Нет силы, кроме как у Аллаха! – *Прим. перев.*

[134] Приводит аль-Хафиз Абу Я‘ля аль-Мусили в своем сборнике «Аль-муснад». Этот хадис – слабый.

– нельзя называть ребенка именами Всевышнего. К примеру: Ахад (Единственный), ас-Самад (Вечный) или аль-Халик (Творец);

– нельзя называть ребенка рабом (‘Абд) кого или чего-либо помимо Аллаха. Например: ‘Абд аль-ка‘ба (раб Каабы), ‘Абд ар-расуль (раб посланника) или ‘Абд аль-масих (раб Мессии) и т. д.;

– нельзя давать ребенку такое имя, которое несет в себе плохой или расплывчатый смысл, внушает пессимизм. Например: Хариф (слабоумный, выживший из ума), Хуйям (блуждающий, безумно влюбленный), Хайфа’ (стройная, изящная), Нариман, Сусу и т.д.;

Следует также отметить, что Посланник Аллаха (с.а.с.) переименовывал тех людей, чьи имена несли плохой смысл. А ведь у арабов до прихода Ислама считалось вполне нормальным называть детей «отрицательными» именами. К примеру, Кальб (собака), Ханзаля (колоквинт[135]), Дирар (Вредный), Харб (война) и пр.[136]

Арабы давали своим рабам положительные имена. Например: Фалях (победа, спасение), Наджах (Успех) и пр. Почему же они так поступали? Ответ заключается в следующем. Однажды Абу ад-Дуфайш аль-Киляби спросили: «Почему вы называете своих сыновей самыми плохими именами (к примеру, собака, волк), а рабов – самыми лучшими (к примеру, одаренный, успех)?» Он ответил: «Мы называем своих сыновей для своих врагов[137], а рабов – для себя». Другими словами, мы готовим детей к борьбе против наших врагов, и поэтому даем им жуткие имена, а рабы предназначены для нас. Поэтому мы называем их приятными именами[138].

А вот, что повествуют нам об этой дурной традиции исторические книги: «Однажды Уа’иль ибн Касит проходил мимо Асма’ бинт Дурайм. В народе ее называли Умм аль-Асбу’ (Мать хищников), она была очень красива и имела сыновей, которые пасли недалеко от ее дома свой скот. Так вот Уа’иль возжелал ее. Она же сказала: «По-моему ты хочешь нечто от меня, но утаиваешь это». Тот ответил: «Да!»

---

[135] Многолетнее стелющееся или вьющееся травянистое горькое растение семейства тыквенных – *Прим. перев.*

[136] См.: ‘Абдуллах ‘Ульуан. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т.2, С. 81-92.

[137] То есть, чтобы устрашить их. – Прим. ред.

[138] Аль-Алюси. Булюг аль-араб фи ма‘рифа ахбар аль-‘араб. – Т. 3, С. 93.

Тогда она сказала: «Если ты не будешь держать себя в руках, то я позову своих хищников». Он же спросил: «В долине нет никого». Она продолжила: «Если я позову своих хищников, то они защитят меня и помогут справиться с тобой». Он спросил: «А разве хищные звери поймут тебя?» Она ответила: «Да», – и начала громко звать: «О Собака, Волк, Медведь, Тигр, Гепард и Леопард!» Они тут же прибежали и сказали: «Мать, что случилось?» Она ответила: «Этот человек – ваш гость. Примите его должным образом». Она не стала говорить о постыдных намерениях Уа'иля по отношению к ней. Так, ее дети зарезали животное и накормили его. А Уа'иль сказал: «Да, действительно, это долина хищников»[139].

«Несомненно, стремление детей защитить мать, а также то, что они прибежали к ней по первому зову, не является следствием того, что их имена вселяли страх. Прежде всего, это результат прекрасного воспитания, которым отличалась арабская мать как до, так и после прихода Ислама»[140].

Воспитание Умм аль-Асбу' «учит тому, что честь женщины у арабов ассоциируется со стеклом, которое невозможно починить, если оно разобьется. Учит тому, что общество суровых нравов, в котором она живет, будет думать годами, прежде чем простит ей грех. Если дурное намерение умерло в душе плохого гостя, благодаря мудрости и дальновидности женщины… Если жестокий урок, который она преподнесла, дал свои плоды, и она сохранила свою непорочность и целомудрие, то незачем кричать, незачем ранить душу!!» Ведь мать для детей должна оставаться чистой и непорочной. Да и потом, зачем ей разочаровывать своих детей. Поступок Ум аль-Асбу' – пример для подражания современной женщине. Пример, призванный показать ей родную историю в другом свете, чтобы ее совесть пробудилась ото сна, и побудила ее покрыться, выветрить из дому веянья современного легкомысленного образа жизни. Ведь такой уклад разлагает детей через мать, не чувствующую ответственности, возложенной на нее, не осознающую, что ее дети принимают все, что исходит от нее, как должное, и, тем самым, искореняют прекрасное наследие в

[139] Аль-Алюси. Булюг аль-араб фи ма'рифа ахбар аль-'араб. – Т. 3, С. 194-195.

[140] Махмуд Мухаммад 'Имара. Аулядуна. С. 86.

погоне за слепым подражанием чужим традициям и устоям. А это в конечном итоге приведет к тому, что когда «голодный волк» оскалит свои зубы и начнет охоту на честь семьи, когда распространятся дурные слухи о семье, она не найдет в доме ни «хищника», ни даже воющей собаки»[141].

Мы отошли от основной темы не для того, чтобы прослезиться, а для того, чтобы сосредоточить внимание на следующей проблеме – как пробудить материнскую совесть, «чтобы мать осознала то, что ей не дана полная свобода, так как от нее зависит честь семьи и дома. Ведь любая ошибка, совершенная женщиной, отражается на детях и внуках. Арабская мать в прошлые времена не дарила своему ребенку мягкие игрушки, к примеру, льва или тигра. Нет. Но она прививала своим детям храбрость, присущую этим зверям»[142].

В наши дни мать проявляет любовь и ласку к своим детям посредством нашидов и песен, воспитывающих в них мужество и сострадание одновременно, благодаря чему они вырастают настоящими борцами за справедливость и правду. Надо помнить, что основная цель – это добро и созидание всего благого, жестко или с милосердием. Ведь в конечном итоге, добро, милосердие и справедливость остаются незыблемыми ценностями, пронизывающими каждый их поступок и действие.

Выбор имени, кунья[143] и прозвища

Приведем некоторые практические советы относительно правильного подбора имени для ребенка:

– необходимо, чтобы выбор пал на имя праведного человека, пророка или посланника. Сунной является также изменение скверных имён и тех, которые указывают на качества, отсутствие которых огорчает. Муслим приводит сообщение о том, что «Пророк (с.а.с.) изменил имя ‘Асыйа (непокорная) и сказал: ﴾*Ты – Джамиля [красивая]”*﴿. А в обоих достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима

[141] Махмуд Мухаммад ‘Имара. Аулядуна. С. 86-87.

[142] Махмуд Мухаммад ‘Имара. Аулядуна. С. 87.

[143] Прозвище по сыну или дочери. К примеру, Отец или Мать ‘Абдуллаха. – *Прим. перев.*

приводится сообщение о том, что Зайнаб бинт Джахш на самом деле звали Барра (благочестивая), и люди сказали: «Она как будто хвалит сама себя». И Пророк (с.а.с.) назвал её Зайнаб;

– желательно, чтобы имя было коротким, благозвучным и легко запоминаемым;

– имя должно нести положительный смысл, быть подходящим для ребенка, распространенным в его народе и обществе, в котором он живет[144].

Далее мы поговорим о *кунье*. Известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) давал кунью некоторым своим сподвижникам. Но он также говорил: ﴾*Называйте* (детей) *моим именем, но не берите мою кунью*﴿[145]. Этот хадис указывает на то, что давать кунью желательно, исключая куньи Пророка (с.а.с.) – Абу аль-Касим.

В общем, давать *кунью* следует как мальчикам, так и девочкам. Сама же кунья может быть либо прозвищем по отцу (то есть отчеством), либо любым другим прозвищем с хорошим, положительным смыслом. Отметим, что мусульмане со времен сподвижников вплоть до наших дней привыкли называть детей по *кунье*. Среди известных благородных *кунья* можно выделить такие: Абу ат-Тайиб, Абу аль-Маджд.

Согласно шариату также дозволено давать ребенку красивое прозвище. Так, сам Посланник Аллаха (с.а.с.) дал прозвища некоторым своим сподвижникам. Абу Бакра он прозвал ас-Сиддиком (Самый правдивый), ‘Умара – Фаруком (разделяющий добро от зла), а Абу ‘Убайду – Амин аль-умма (Честный и достойный доверия член этой уммы).

‘Акика

1. Языковое значение

В толковом словаре сказано так: «Арабы говорят: *‘акка ар-раджулю ‘ан ибни, я‘укку,* что значит – сбрил волосы новорожденному и зарезал по этому поводу барана. Отсюда и пошла традиция называть

---

144 См. книгу Мухаммада Нура ‘Абд аль-Хафиза Сувайда (С. 71), где он ссылается на ис-точник «Насиха аль-мулюк».

145 Приводит аль-Бухари и Муслим.

животное, которое режут при рождении ребенка, – *‘акикой*. Ведь само слово *‘акика* означает – волосы новорожденного»[146].

2. Шариатская норма

Во многих хадисах говорится о необходимости исполнения такого обряда, как *‘акика*, ведь он является частью мусульманской культуры. Так, мусульмане радуются рождению ребенка и в честь него режут барана, выражая таким способом благодарность Аллаху, Всемогущ Он и Велик, за Его великую милость – детей. Со слов Суляймана ибн ‘Амира ад-Дабби передано:

«مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»

﴾*За каждого мальчика следует совершить ‘акику. Поэтому приносите в жертву за него животное и устраните то, что причиняет ему вред*[147]﴿[148].

После того как Пророк (с.а.с.) одобрил совершение *‘акики*, люди стали соблюдать эту традицию. Однако при этом Посланник (с.а.с.) проявил чуткость: он утвердил сам обряд, однако проявил неприязнь к его названию, так как одно из значений глагола *‘акка* – разделяться, разобщаться, что не очень подходит к самому событию – рождению ребенка. Поэтому Пророк (с.а.с.) выбрал для этой традиции другое название – *обряд*[149]. Со слов ‘Умара, от Шу‘айба, от его деда передано: ﴾*Однажды Посланника (с.а.с.) спросили об ‘акике, и он ответил: «Поистине, Аллах не любит аль-‘укук*[150]*. Говорите лучше – обряд»*﴿[151].

Стало быть, Пророк (с.а.с.) сказал так, словно само название этой традиции не понравилось. Тогда сподвижники сказали: «О Посланник Аллаха, мы спрашиваем тебя о том, как быть тому из нас, у кого родился ребенок!». Посланник (с.а.с.) ответил: ﴾*Если кто-либо из вас хочет принести жертву за своего ребенка, то пусть за мальчика зарежет двух одинаковых*[152] *овец, а за девочку – одну*﴿[153].

---

[146] См.: аль-Фарахиди. Му‘джам аль-‘айн.
[147] То есть волосы. – *Прим. ред*.
[148] Приводит аль-Бухари. Книга «Аль-‘акика».
[149] В буквальном переводе – обряд. – *Прим. перев*.
[150] В переводе означает – черствость, жесткость. – *Прим. ред*.
[151] См.: Махмуд Мухаммад ‘Имара. Аулядуна. – С. 82.
[152] Т. е. приблизительно одного возраста и веса – *Прим. перев*.
[153] Приводит Ахмад в сборнике «Муснад».

Таким образом, Посланник Аллаха (с.а.с.) подчеркивает, что ‘акика – это не просто веселье, праздник, а еще одна форма поклонения Аллаху. И каким бы банальным это не казалось, но благодаря этому обряду, у нас появляется возможность всем вместе собраться в стенах одного дома, повеселиться и забыть об обидах. Словом, эта традиция способствует сплочению мусульман.

3. Польза ‘акики

В этом контексте хотелось бы сказать следующее. К сожалению, в наше время мусульмане настолько пренебрегают этой сунной, что она теперь редко кем соблюдается. Мусульманские семьи в наши дни отдают предпочтенье так называемому празднику «день рождения», в который принято испечь торт, затушить свечи и сделать очень много того, что так или иначе далеко от учений нашего Пророка (с.а.с.) Поэтому сегодня, как никогда, необходимо вернуться к воспитательным методам Ислама. Следует вернуть к жизни такую сунну, как ‘акика, тем более, что она влечет за собой много полезного:

– *‘акика*, благодаря принятию пищи за общим столом, сближает мусульман, помогает забыть существующие обиды;

– совершая *‘акику*, мы подчиняемся воле Аллаха, что влечет за собой благодать для новорожденного;

– выполнив этот обряд, мусульманин сохраняет свою идентичность, отметим, во времена, когда идет противостояние ценностей. *‘Акика* выделяет мусульманина среди остальных как личность, отличающуюся своим взглядами в целом, и подходом к воспитанию, в частности;

– *‘акика* учит быть щедрыми и великодушными, бьет по скупости и жадности;

4. Время совершения *‘акики*. В чем заключается мудрость предписания зарезать животное на седьмой день?

Согласно сунне Пророка (с.а.с.) *‘акику* необходимо совершить на седьмой день после рождения ребенка. Однажды Умм Карз аль-Ка‘бия спросила Посланника Аллаха (с.а.с.) об *‘акике*, на что он ответил: ﴾*За мальчика* (следует зарезать) *– двух овец, за девочку – одну, не важно, самку или самца*﴿[154]. В другой версии, со слов

[154] Приводит Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Давуд и ан-Наса‘и.

Сумры (р.а.), передано, что Пророк (с.а.с.) сказал: ﴿*Каждый мальчик – заложник своего жертвенного животного,* (которое следует) *зарезать за него на седьмой день* (после его рождения). *И в тот же* (день следует) *дать ему имя и обрить голову*﴾[155]. А вот что сказал имам Ахмад ибн Ханбаль, разъясняя слова Пророка (с.а.с.) ﴿*«Каждый мальчик – заложник своего животного»: «То есть, если ‘акика не будет совершена за новорожденного, то он не сможет в День Воскрешения заступиться за своих родителей»*﴾[156].

Следует упомянуть, что имеются сообщения, в которых говорится о других днях, когда можно соблюсти ‘акику. Так, со слов Бурайда с иснадом, восходящим к Посланнику (с.а.с.), передано: «Животное следует зарезать на седьмой день, на четырнадцатый или на двадцать первый»[157].

Очевидно, что в первые дни после рождения младенца родителям ребенка не до принятия гостей. Поэтому в это время на них не возлагается то, что еще больше увеличит их заботы и хлопоты. Возможно, мудрость предписания совершить ‘акику именно на седьмой день, а не сразу после рождения ребенка, заключается именно в этом. Кроме того, не каждый отец сможет организовать ‘акику быстро и легко. А семь дней как раз тот самый, не большой и не малый, период, в который можно все предусмотреть и принять необходимые меры для проведения ‘акики без излишней суеты.

Помимо *‘акики* на седьмой день также необходимо обрить голову младенца, устранить то, что доставляет ему неудобства. Кстати, в этом есть нечто общее с обрядом сбривания волос после совершения хаджа. И в этот же день следует дать ему имя. Почему не раньше? Возможно потому, что до этого никто и не зовет его по имени[158].

---

155 Приводится авторами сборников «Ас-сунан».

156 Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 73.

157 Приводит ат-Табарани в сборнике «Аль-кабир» с комментарием: «Передавшие этот хадис отвечают требованиям и условиям рассказчиков достоверного хадиса (риджаль ас-сахих). То же самое утверждает аль-Хайсами в «Аль-маджма‘». – 4/59.

158 См.: Уалийюллах ад-Дахляуи. Худжджа Аллах аль-балига. – 2/144

Какое животное пригодно для ‘акики

Для ‘акики пригодно то же самое животное, что и для праздничного жертвоприношения. Это означает, что животное не должно быть хромым, сильно истощенным, в костях которого нет мозга, больным или с поломанной конечностью. Мясо этого животного нельзя продавать, как и шкуру. Не следует рубить на куски его кости. Употреблять в пищу это мясо тому, кто совершил ‘акику, – дозволено. Часть этого мяса необходимо раздать бедным и нуждающимся. Мазать новорожденного кровью зарезанного животного нельзя[159].

Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что обряд ‘акики был и до Ислама. Но Пророк (с.а.с.) внес в него изменения. Так, со слов Бурайда (р.а.), передано: «В эпоху невежества, если у нас рождался ребенок, то мы резали за него овцу, обривали ему голову и наносили ему на голову шафран»[160].

5. Обрезание

Определение

Обрезание – это удаление крайней плоти мужского полового органа. С обрезанием связаны, как это говорит Ахмад и ат-Тирмизи, шариатские нормы[161].

Положение в шариате

Обрезание является исламской традицией, обычаем пророков, на что указывают множество хадисов. Так, со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴿*Пять* (действий) *проистекают от фитры*[162]*: делать обрезание, удалять лобковые волосы, укорачивать усы, обрезать ногти и выщипывать волосы под мышками*﴾[163]. Со слов Шаддада ибн Ауса (р.а.), передано следующее

---

[159] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 74.

[160] Приводит аль-Хаким в сборнике «Аль-мустадрак» (4/238) с комментарием: сообщение достоверное (сахих) по критериям аль-Бухари и Муслима. Этот вывод считает правиль-ным и аз-Захаби.

[161] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 77-276.

[162] Фитра – естество человека, его неизвращенная природа. – *Прим. перев*.

[163] Приводит аль-Бухари и Муслим.

сообщение: ﴾*Обрезание – традиция (сунна) для мужчин, почет для женщин*﴿[164].

Обрезание было традицией пророков до Мухаммада (с.а.с.) Так, известно, что праотец пророков Ибрахим, мир ему, сделал себе обрезание в возрасте 80 лет[165]. Все посланники и их последователи после Ибрахима придерживались этой традиции, вплоть до прихода Мухаммада (с.а.с.)[166]. Поэтому все, кто желает удостоиться награды и почета, обязаны следовать этой сунне пророков, да благословит их всех Аллах и приветствует. Со слов Са‘ида ибн Джубайра передано: «Однажды Ибн ‘Аббаса спросили: «Сколько тебе было, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) умер?». Тот ответил: «Тогда я уже был обрезанным». А в то время они не делали обрезание мальчикам до тех пор, пока они не достигнут сознательного возраста»[167].

Когда следует делать обрезание?

Обрезание можно делать как маленьким детям, так и взрослым, поскольку известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) попросил зрелого мужчину, который принял Ислам, сделать обрезание. Кстати, этот факт указывает на то, что обрезание является важной исламской традицией. Со слов Гусайма ибн Куляйба, от его отца от его деда передано: ﴾*Однажды он пришел к Пророку (с.а.с.) и сказал: «Я принял Ислам». На что Посланник (с.а.с.) ответил: «Избавься от волос неверия и сделай обрезание»*﴿[168].

Примечательно, что говорит аль-Хаттаби по поводу обрезания: «Даже если обрезание приписывают к общему числу желательных действий, следует подчеркнуть, что многие ученые относят это действие к обязательным, так как оно является религиозным символом. Благодаря обрезанию мы можем отличить мусульманина от неверного. К примеру, если на поле битвы среди убитых необрезанных мужчин будет найден обрезанный, то следует совершить

---

[164] Приводит Ахмад. Этот хадис – слабый.

[165] Эти сведения приводятся в сборнике аль-Бухари.

[166] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 78.

[167] Приводит аль-Бухари.

[168] Приводит Абу Дауд и Ахмад.

молитву за упокой его души и похоронить на мусульманском кладбище»[169].

Грудное кормление и отлучение

Любой новорожденный имеет право на грудное кормление, благодаря которому сможет окрепнуть и встать на ноги.

Определение ученых, данное термину «грудное кормление»

Всевышний говорит:

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾

«Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца» (сура 2, аят 233). Этот аят прямо указывает на то, что Аллах, свят Он и велик, обязывает матерей кормить грудью своих детей, если нет обстоятельств, препятствующих этому, которые учитываются шариатом, к примеру, болезнь.

Таким образом, грудное кормление обязательно. Всевышний предписал каждой матери кормить грудью своего малыша целых два года, а Он – Мудр и более Сведущ, чем кто-либо в том, что материнское молоко полезно для ребенка, как для его физиологического развития, так и душевного спокойствия, именно в этот период[170].

Положение в шариате

В ранее приведенном нами аяте сказано: **«Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца»** (сура 2, аят 233). По форме этот аят лишь несет определенную информацию, но по смыслу и содержанию он предполагает предписание. Всевышний также говорит: **«И если вы пожелаете нанять кормилицу для ваших детей, то не совершите греха»** (сура 2, аят 233). Другими словами, за определенную плату найдете женщину, которая выкормит вашего ребенка.

---

[169] См. книгу ‘Абдуллаха ‘Ульвана «Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям».

[170] См. книгу Сихама Махди Джаббара «Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя».

Насколько важно для ребенка питаться именно материнским молоком?

Психологи утверждают, что любой младенец очень болезненно переносит разлуку с мамой, особенно в первые два года своей жизни[171].

Научные исследования еще и еще раз доказывают необходимость кормления новорожденных материнским молоком, так как это является очень важным фактором в формировании здорового поколения. Несмотря на высокий прогресс пищевой индустрии в сфере детского питания, материнское молоко остается лучшим, самым питательным и хорошо усваиваемым ингредиентом для малышей, в особенности в первые месяцы их жизни[172].

Кормление младенца материнским молоком очень сильно влияет на его физическое развитие, на иммунную защиту. Вот как об этом говорит Файиз Кинтар: «Материнское молоко помимо того, что питательнее любой искусственной молочной смеси, еще и формирует иммунитет против различных детских заболеваний»[173].

В США доктора Джерели, Снефед, Герон и Шварц провели научное исследование, целью которого было провести сравнительный анализ физиологического развития детей, питающихся с самого рождения только материнским молоком, детей, питающихся помимо материнского молока коровьим молоком и, наконец, детей питающихся только различными молочными смесями. Период исследования составил девять месяцев с момента рождения. Под наблюдением находилось более 20 тысяч детей из Чикаго. Так вот, результаты были такими: 128 детей скончалось, то есть чуть больше 1% от общего количества. Примечательно, что из детей, которые питались только материнским молоком, а их было 9749 детей, умерло всего 15.

Стало быть, родители, как никто другой, ответственны за младенца. Мать обязана всячески заботиться о нем и кормить его своим молоком. Но при этом «помимо обязательств, возложенных на мать Аллахом, она имеет право на то, чтобы отец новорожденного

---

[171] См.: Зухайр аль-А‘раджи. Аль-ахляк аль-кур’анийя. – Т. 1, С. 242.

[172] Файиз Кинтар. Аль-умувва уа нумувв аль-‘аляка байн ат-тифль уа аль-умм. Изд-во ‘Алям аль-ма‘рифа. № 166.

[173] Там же.

выделял средства на ее пропитание и приобретение одежды, делал это должным образом, благопристойно. И мать, и отец обязаны заботиться о ребенке, оба они в ответе за новорожденного. Она неотлучно пребывает рядом с младенцем, кормит его своим молоком, а отец содержит его. Таким образом, каждый из них, в меру своих сил и возможностей выполняет свои обязательства»[174].

Следует подчеркнуть, что в современном мире появился миф о том, что кормление грудью портит фигуру женщины. Хотя на самом деле все как раз наоборот. К этому выводу пришли ученые. Они утверждают, что «кормление грудью приводит к сокращению стенок матки, которая в период вынашивания ребенка очень сильно расширяется. А это в свою очередь способствует тому, что матка принимает свою исходную форму, то есть фигура женщины – сохраняется»[175].

Взаимосвязь между тем, чем питается мать, и ее молоком

На эту взаимосвязь обратил внимание Ибн аль-Джаззар. Неудивительно, ведь он прекрасно понимал, что пища младенца влияет на его душевное состояние. Поэтому Ибн аль-Джаззар дал некоторые рекомендации по поводу того, как должна питаться кормящая мать: «Кормящая женщина должна есть и пить то, что соответствует возрасту. Также она не должна голодать или переедать. Другими словами, она не должна набивать живот или же ходить с впавшим животом»[176]. Он также подчеркивает, что «кормящая женщина должна есть то, что хорошо сочетается, к примеру, пшеничный хлеб и рыба с густым бульоном, свежее, мягкое мясо, куриные крылышки и ножки, мясо других птиц. Пить ей следует как можно больше, чтобы молоко не было слишком густым. Ей не следует употреблять в пищу соленое, острое, горькое, в общем, то, что тяжело глотать. Также ей не надо есть кислое или то, что неприятно пахнет. Употреблять в пищу следует злаки, овощи и зелень, в особенности, салат-латук, ведь он как ничто другое подходит для салата. Ей необходимо есть миндальные орешки, так как они способствуют обильному выделе-

---

[174] Саййид Кутб. Фи зиляль аль-кур’ан. – Т. 1, С. 254.

[175] Роберт Шедер. Ребенок в первые пять лет жизни. Перевод на арабский язык – Муста-фы аш-Ша‘бини и др. – С. 80.

[176] Ибн аль-Джаззар. Сияса ас-сибьян. С. 75-76.

нию молока»[177]. А вот как описывает Ибн аль-Джаззар здоровое, материнское молоко: «Оно – приятное на вкус, белого цвета, приятно пахнет, однородное, средней сворачиваемости и густоты».

Беременность во время кормления

Ислам относит к числу очень нежелательных действий зачатие еще одного ребенка во время грудного вскармливания, так как беременность портит молоко, и первый младенец лишается возможности питаться незаменимым материнским молоком. Пророк (с.а.с.) предостерегал нас от такого зачатия. Со слов Ибн Мас‘уда (р.а.), передано: «Посланник Аллаха отнес к числу крайне нежелательных поступков следующие десять…»[178]. Среди этих десяти – губить ребенка. А под гибелью ребенка в этом контексте имеется в виду зачатие в период грудного вскармливания младенца, которое приводит к порче молока.

Во время кормления мать должна быть настроена положительно

Еще с давних времен мусульманские педагоги и воспитатели выявили связь между приемом пищи и ее положительным воздействием на эмоциональное состояние человека. Поэтому, они настоятельно рекомендуют кормить ребенка в хорошем настроении. Вплоть до того, что если ребенок очень голоден, а мать пребывает в порыве гнева, то нет ничего страшного в том, что ему даст свою грудь другая женщина, до тех пор, пока мать не придет в себя. Таким образом, польза от грудного вскармливания будет полноценной, и отрицательные эмоции мамы не передадутся младенцу[179].

Отношение разведенной женщины к своему грудному ребенку

Не секрет, что Ислам – вера, присущая естественной, неизвращенной природе человека *(фитра)*. Очевидно и то, что мать любит своего ребенка, всегда заботится о нем и готова пожертвовать всем

[177] Там же.

[178] Приводит Абу Дауд и ан-Наса’и. Этот хадис – слабый.

[179] См. аль-Мабрук ‘Усман ибн Ахмад. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям.

ради его благополучия. Однако Ислам смотрит рационально на непостоянные и подверженные влиянию эмоции и инстинкты человека, которые могут отрицательно повлиять на отношение матери к своим детям.

Так вот, к факторам, которые могут негативно сказаться на материнских чувствах, относятся конфликты между родителями. В связи с этим Ислам четко определил обязательства отца, и, в особенности, матери, чтобы младенец не оказался жертвой семейных разладов. Стало быть, по сути, опекает ребенка Аллах, Который требует от матери кормить его грудью и обязывает отца содержать ее. Поэтому, Аллах, более чем кто-либо из людей, имеет право на каждого из нас. Нет добрее и великодушнее Аллаха, и Он более милосерден к ребенку, чем его родители.

Так, Всевышний предписал матери ребенка кормить ребенка два года, а ведь Аллах, Свят Он и Велик, – Творец, лучше всех знающий то, в чем нуждается новорожденный:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (сура 67, аят 14). В другом аяте сказано так: **«Аллах знает, а вы не знаете»** (сура 2, аят 216).

С другой стороны, исламские принципы настолько глубокие и дальновидные, что мать-прелюбодейка не понесет сурового наказания за свое прегрешение, пока она кормит ребенка. Именно так Ислам видит приоритеты – важно быть милосердным к ребенку, заботиться о нем, чтобы он вырос здоровым, сильным и умным. Ярким примером тому является история женщины аль-Гамидийя, которая совершила прелюбодеяние, а затем пошла и призналась в этом Пророку (с.а.с.), на что он ей сказал: ﴿*«Ступай, доколе не родишь». Прошло время, она родила и вместе с младенцем на руках пришла к Посланнику (с.а.с.) и сказала: «О Пророк Аллаха. Вот я уже родила». Он же ей ответил: «Иди, корми его грудью до тех пор, пока не отлучишь». После она вновь вернулась к Пророку (с.а.с.) с ребенком, в руке которого был ломтик хлеба, и сказала: «О Пророк Аллаха, вот я уже его отлучила». Тогда Посланник*

Аллаха (с.а.с.) распорядился, ребенка на попечение взял кто-нибудь из мусульман, и велел вырыть яму для этой женщины…》[180]

Во время своего правления ʻУмар ибн аль-Хаттаб (р.а.), распорядился о том, чтобы начисляли надбавку к зарплате каждому семьянину, у которого родился ребенок, независимо от того работал он или нет. А это еще раз свидетельствует о том, что мусульмане в своем развитии всегда шли впереди[181].

Является ли моча грудничка нечистой?

ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывает, что бывало так, что к Пророку (с.а.с.) приносили малышей, а он просил у Аллаха для них благословлении и делал им тахник. Так вот, однажды, к нему (с.а.с.) принесли младенца, который помочился на него. Он же попросил принести воды, разбрызгал ее на мокрое место и не стал стирать одежду[182].

В другой версии также со слов ʻАиши сказано так: «Посланнику Аллаха принесли грудничка, и тот помочился на колени Пророка (с.а.с.) Тогда он попросил принести воды и разбрызгал ее туда, (где помочился ребенок)»[183].

Со слов Умм Кайс бинт Мухсын передано, что однажды она пришла к Посланнику Аллаха (с.а.с.) с сыном, который еще не ел, и положила его ему на колени. Так вот, Умм Кайс сказала: «И он лишь разбрызгал воду».

Отметим, что по мазхабу аш-Шафиʻи побрызгать воду на ту часть одежды, куда попала моча грудничка, которого еще ничем не подкармливают, является достаточным. Однако маликиты и ханафиты все же считают, что необходимо стирать одежду, на которую помочился грудничок[184].

---

[180] Приводит Ахмад.

[181] Мухаммад Нур ибн ʻАбд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 81.

[182] Приводит Муслим.

[183] Приводит Муслим.

[184] Мухаммад Нур ибн ʻАбд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 83.

Отлучение от груди с воспитательной точки зрения

Психологи утверждают, что «первый удар, шок, который получает ребенок в своей жизни – это отлучение от груди». Ведь он уже привык «получать пищу от своей мамы, не считая постоянного пребывания рядом с ней и общения. И вдруг это положение меняется, и он должен принять как должное новые обстоятельства, при которых он психологически отдаляется от своей мамы».

Учитывая вышесказанное, психологи настоятельно рекомендуют отлучать от груди ребенка постепенно, чтобы уберечь его от шока. А адаптация к новым условиям жизни возможна благодаря постепенному вводу подкорма. Следует отметить, что «постепенный переход полезен для ребенка как с физиологической точки зрения, так и с психологической, ведь внезапное отлучение от груди представляет собой жестокое отношение к ребенку, которому это трудно перенести. Более того, внезапное отлучение от груди может породить у ребенка враждебное отношение к окружающему миру, который на его взгляд виновен в том, что его лишили материнской груди»[185].

Воспитательная роль мечети

1. Воспитание предполагает ответственность

Обращаясь к родителям, хотелось бы напомнить им, что дети – это самое сокровенное и драгоценное, что мы должны уберегать от плохого влияния со стороны. Вот почему Ислам обязывает каждого человека быть ответственным перед самим собой и остальными людьми. Явным свидетельством тому являются следующие слова Пророка (с.а.с.):

« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

Каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответе за свою

185 Ахмад Заки Салих. ‘Ильм ан-нафс ат-тарбауи. – С. 129-130. См.: Маляк Джорджос. Машакиль аль-атфаль ан-нафсийя. – Т. 2, С.121. См.: Периодическое издание «Китаб аль-яум ат-тибби ‘ан му’асса ахбар аль-яум аль-мисрийя. № 87 от 15 июня 1989 г.

пастве. Правитель – пастырь, и он в ответе за свою паству. Мужчина – пастырь своей семьи, и он в ответе за свою паству. Женщина – пастырь в доме своего мужа, и она в ответе за свою паству. Слуга – пастырь в отношении имущества своего хозяина, и он в ответе за свою паству. Так вот, каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответе за свою паству»[186].

В одном из хадисов Посланник Аллаха (с.а.с.) дает нам понять, что каждый ребенок, как правило, повзрослев, исповедует религию своих родителей или ведет тот же образ жизни, что и его родители. Отец и мать очень сильно влияют на формирование характера и поведение детей. Вот как об этом говорит Пророк (с.а.с.): «*Каждый ребенок рождается чистым по своей природе (фитра), и лишь родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника – подобно тому, как животное порождает полноценное животное. Видели ли вы среди них с отрезанным носом?!*» Сказав эти слова, Абу Хурайра (р.а.), произнес следующий аят: **«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого»** (сура 30, аят 30).

В другом аяте Всевышний велит отцам заботиться о своих детях, вменяет им в обязанность воспитывать их должным образом:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ﴾

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено» (сура 66, аят 6).

2. Определение мечети

Согласно утверждению Ибн Манзура мечеть – это то место, где поклоняются. Аз-Заджадж пишет, что любое место, где совершается поклонение, называется мечетью, ведь Пророк (с.а.с.) сказал: «*Земля*

---

186 Приводит аль-Бухари и Муслим.

установлена для меня местом поклонения (масджид) и тем, чем можно очищаться»[187]. Си-бавайхи же утверждает, что мечетью называют строение[188].

3. Роль мечети в Исламе

Мечеть играет важную роль в жизни мусульман, причем в различных сферах. В мечети, как правило, проходят уроки на разную тематику. С тех самых времен, когда была построена первая мечеть, этот институт в течение многих веков в мусульманских странах являлся распространителем знаний и исламской культуры. Почему именно мечеть? Возможно потому, что основным элементом культуры в жизни арабов-мусульман был язык, изучение Корана, хадисов и арабского языка – языка ниспосланного Откровения. В мечети также можно было услышать, как зачитываются касыды, изучаются арабская грамматика и литература[189].

4. Необходимость прививать ребенку любовь к мечети

Не секрет, что ребенок является самым драгоценным, что есть у родителей, и они в ответе за него перед Аллахом. И в то же время, если каждая мать и каждый отец будут хорошо заботиться о своем чаде, должным образом воспитывать его, то будут счастливы все – и дети, и родители, и общество в целом. Если же родители будут пренебрегать своими обязательствами, то все окажутся легкой жертвой бед и несчастий. Поэтому, чтобы каждый «росток» окреп и стал сильным, необходимо обеспечить для него благодатную почву. Другими словами, родителям следует направлять своих детей в мечеть, где им будут прививать высокие ценности и благие нравы, где они смогут найти защиту и душевный покой.

Поэтому воспитатели и педагоги «не должны пренебрегать тем, чтобы побуждать детей к посещению мечетей Всевышнего Аллаха, дабы они вовремя совершали предписанные молитвы, соревновались друг с другом в своевременном совершении коллективной молитвы,

---

[187] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[188] См. Толковый словарь Ибн Манзура. Лисан аль-‘араб. Корень: с/дж/д.

[189] См.: Сихам Махди Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари’а аль-ислямийя. – С. 409-410.

постоянно и без опозданий приходили на кружки по чтению Корана и по изучению шариатских наук, а также поощрять их за это»[190].

Тот, кто знаком с историей сподвижников, наверняка, отметил для себя, что их дети уделяли особое внимание совершению коллективной молитвы в мечети. Вот, к примеру, что рассказывает Джабир ибн Джурра о своем детстве, о том, как он проводил время с Пророком (с.а.с.): «Я совершил с Посланником Аллаха (с.а.с.) первую молитву (то есть полуденную), затем он направился к своей семье, и я пошел вместе с ним. Его встретили внуки, он же погладил их по щекам, сначала первого, потом второго ребенка. И меня он погладил по щеке, а я почувствовал холодок или приятный запах, как будто бы он вытащил руку из корзины продавца благовоний»[191].

5. В какое время можно брать детей с собой в мечеть?

Родителям можно брать с собой в мечеть детей в любое время без ограничений, если соблюдается основное условие для сохранения чистоты в мечети, а именно: ребенок при желании справить нужду просится. В любом другом случае брать их с собой – нежелательно.

6. Можно ли брать матерям грудничков в мечеть?

Ранее мы упомянули, что мечеть является значимым институтом в Исламе. Это, с одной стороны, место поклонения, а с другой, – средоточие научной, педагогической и воспитательной деятельности. Учитывая этот статус мечети, Ислам побуждает родителей брать с собой в мечеть детей независимо от их возраста. А любая благочестивая мать будет стремиться совершать коллективные молитвы в мечети, в связи с чем Посланник (с.а.с.) разрешил кормящей матери посещать мечеть вместе с младенцем, чтобы она могла удостоиться вознаграждения за совершенную молитву в коллективе, но при этом необходимо согласие мужа.

В книгах по сунне содержатся сведения о том, что Посланник Аллаха (с.а.с.) старался упростить и не затягивать совершение коллективной молитвы из милосердия и сострадания к малышу, который отвлекает свою маму от молитвы. Так, сам Пророк (с.а.с.) говорит

[190] ‘Абдуллах ‘Ульван. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т. 2, С. 868.
[191] Приводит Муслим. Т 2, С. 328.

следующее: ﴿*Поистине, я не затягиваю молитву,* (так как) *слышу плач ребенка, из опасения, что его мать будет искушена*﴾[192].

Со слов Анаса (р.а.), передано, что «когда Посланник Аллаха (с.а.с.) слышал плач ребенка рядом с матерью, то он читал короткую или непродолжительную суру»[193]. Со слов Анаса (р.а.), также передано, что Пророк (с.а.с.) сказал:

« إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي ؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ »

﴿*Поистине,* (порой), *когда я начинаю совершать молитву, мне хочется молиться долго. Но когда я слышу плач ребенка, то совершаю быстрее свою молитву, так как знаю, что испытывает мать из-за его плача*﴾[194].

7. Игра в мечети

Дети по природе своей любят играть. Посредством игры они выплескивают скопившуюся энергию. Игра способствует их физическому развитию, укреплению мышц. Именно поэтому мусульманские педагоги и воспитатели не запрещают детям посещать мечети и играть в них. «Нет ничего предосудительного, если неувлеченный игрой ребенок, войдет в мечеть. При этом ему не запрещается играть в мечети, равно как и дозволено не реагировать на то, что он начал игру, за исключением тех случаев, когда игра в мечети становится привычкой. Подобное надо пресекать»[195].

Право матери на уход за малолетним ребенком с воспитательной точки зрения

Под уходом за малолетним ребенком подразумевается забота о еще не сформировавшихся, не зрелых детях[196].

---

192 Приводит ’Абд ар-Раззак со слов Ибн Джурайджа в сборнике «Мусаннаф».

193 Приводит Ибн Хузайма в своем сборнике достоверных хадисов. Аль-А‘зами утвержда-ет так: «Хадис, подобный этому, содержится в сборнике Муслима.

194 Приводит аль-Бухари, Муслим и Ибн Хузайма.

195 Аль-Газали. Ихья‘ ‘улюм ад-дин. – Т. 3, С. 486.

196 См.: Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 85.

Наличие этого права объясняется тем, что ребенок в этот период своей жизни, нуждается в ласковых руках, которые будут заботиться о нем. А никто другой, кроме матери, готовой пожертвовать многим ради своего дитя, не подходит для этой роли. Мать может дать ребенку столько любви и ласки, сколько не даст отец. Именно поэтому, мать, а не отец обладает приоритетным правом ухода за малолетним ребенком. Точно так же отдается приоритет бабушке перед отцом и дедушкой и т. д.[197]

В одном из сообщений сказано следующее: ﴾*Однажды некая женщина сказала: «О Посланник Аллаха! Поистине, я выносила сына в своем чреве, поила его своей грудью, колени мои были для него колыбелью, а теперь его отец развелся со мной, и хочет меня лишить сына». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Ты имеешь больше прав на него до тех пор, пока не выйдешь замуж»*﴿[198].

Право отца на попечительство с воспитательной точки зрения

Ранее мы упомянули, что мать имеет приоритетное право ухода за малолетним ребенком, так как способна сделать это лучше, чем отец. Однако в попечительстве – содержать, воспитывать, посоветовать, чему себя посветить, выучить и мн. др. – приоритетным правом обладает отец, олицетворяющий силу, выдержку, постоянство и стойкость, так как он лучше справится с этим, чем мать.

---

[197] См. более подробно книгу д-ра Ахмада Хадджи Курди «Ахкам аль-мар'а фи аль-фикх аль-ислями». – С. 149-150.

[198] Приводит Абу Дауд и аль-Хаким.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ: ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ: ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Издревле физическому воспитанию уделялось огромное внимание, так как многое в те времена, решала сила, конница и меч. В наше время физическое воспитание также занимает умы многих людей, которые развивают его – появляются новые виды спорта, разрабатываются ранее неизвестные физические упражнения.

Глава первая: ЦЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Каковы же цели физического воспитания? Итак:

1. Физическое воспитание необходимо для того, чтобы ребенок развивался, рос крепким и здоровым, имел сильный иммунитет, оберегал себя от телесных ран и увечий, умел оказывать первую медицинскую помощь, имел представление о том, как лечиться от врожденных или приобретенных болезней.

Очевидно, что занятие спортом укрепляет и развивает мышцы, делает их более упругими и подвижными. С другой стороны, работа мышц благоприятствует пищеварению, дыханию и циркуляции крови[199].

2. Физическое воспитание развивает у ребенка способность контролировать себя. Оно учит быть терпеливым, выносливым, стойким, сдерживать свои чувства. Ведь человек, регулярно занимающийся спортом, имеет не только сильные мышцы, но и способность адекватно воспринимать окружающий мир. Иными словами, обладать таким качеством, как самоконтроль, быть волевым, уметь противостоять своим отрицательным эмоциям, трезво оценивать ситуацию[200].

3. Физическое воспитание развивает и умственные способности. Забота о здоровье улучшает работу мозга, так как мыслительные

[199] Энтуан Хабиб Рахма. Ат-тарбия аль-‘амма. – Т. 2, С. 11-12.
[200] Там же.

процессы неотъемлемы от жизнедеятельности организма в целом. Спортивные игры пробуждают бдительность, умение осмыслить оценить и отреагировать. Другими словами, благоприятствуют работе головного мозга[201].

4. Физическое воспитание способствует социальной адаптации путем привития общественных навыков. К примеру, умение общаться с другими, находить общий язык, как с друзьями, так и врагами. Ведь такие навыки, как правило, приобретаются в процессе коллективной игры, во время групповых поездок. К тому же физическое развитие сопряжено с формированием у ребенка умения делать все своими руками.

5. Физическое воспитание в какой-то мере реализует моральное воспитание. Ведь физические нагрузки, победа или признание поражения во время соревнований развивают терпение. Упражнения, требующие особого внимания и смелости, учат храбрости и решительности. Коллективные игры – искренности, взаимовыручке, альтруизму, умению игнорировать свое «я» во благо команды. Искоренение эгоизма и рост командного духа достигают самой вершины, когда каждый игрок думает о том, что победа прославит его страну[202].

6. Физическое воспитание делает жизнь прекрасной, способствует через улучшение фигуры и формы тела почувствовать себя стройным, изящным, мастером в той или иной игре.

7. Физическое воспитание помогает ребенку сдерживать свои чувства, корректирует отклоняющееся поведение подростков. Другими словами, когда детей тянет на антиобщественные и аморальные поступки, их следует занять спортом, чтобы отвлечь от дурных намерений[203].

8. Физическое воспитание посредством занятий спортом учит детей правильно одеваться и принимать пищу, соблюдать чистоту в доме, мыть руки перед едой и питьем[204].

9. Физическое воспитание дает возможность детям высвободить

---

[201] Там же.
[202] Там же. – С. 13.
[203] Там же. – С. 13-14.
[204] Там же. – С. 13-14.

имеющуюся энергию через упражнения и игры[205]. Ведь каждый ребенок по природе своей склонен к игре. Эта склонность внушена Аллахом: игра побуждает двигаться, то есть физически развиваться. Отметим, что основное развитие человека происходит именно в детстве. Поэтому для ребенка необходим особый уход, правильное питание, физзарядка и различные упражнения, так как когда он повзрослеет, темпы его физического развития намного снизятся, и влиять на этот процесс можно будет лишь частично. Стало быть, нельзя запрещать детям играть потому, что это приведет к очень плохим последствиям, которые могут усугубиться и отразиться на их физическом и психическом состоянии, когда они повзрослеют.

Глава вторая: ВИДЫ СПОРТА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСЛАМОМ

Среди различных видов спорта, необходимых для правильного физического развития детей есть те, что рекомендуются Исламом.

Право ребенка на обучение плаванию, метанию и верховой езде

Со слов ‘Умара (р.а.), передано: «Обучайте своих детей плаванию, стрельба из лука и тому, чтобы они могли вскакивать на коня». Стало быть, ребенок имеет право на то, чтобы его обучали определенным видам спорта, среди которых Посланник Аллаха с.а.с выделил плавание, стрельбу из лука и верховую езду. А это значит, что именно эти виды спорта важны для человека как в детстве, так и во взрослой жизни. Они важны для ребенка, чтобы он мог обрести уверенность в себе. Ведь научившись плавать, стрелять из лука и ездить верхом, ребенок научится перебаривать в себе страх, что весьма пригодится ему, когда он станет взрослым. Этого нельзя сказать о других видах спорта, которые, в принципе, может освоить ребенок, уже повзрослев[206].

Сам Посланник Аллаха (с.а.с.) обучался плаванию. Как извест-

[205] Там же. – С. 13-14.

[206] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 342.

но, он плавал в саду своих дядей по линии матери из племени Бану Надджар и играл вместе с детьми[207]. А вот, что приводит Ибн Джарир в своей книге «Аль-асар», ссылаясь на имама ‘Али (р.а.): ﴿*Никогда Пророк (с.а.с.) не упоминал своих родителей ради кого-либо, кроме Са‘да ибн Абу Ваккаса (р.а.), сказав ему: «Стреляй, да станут отец мой и мать выкупом за тебя, удалой мальчик». Абу аль-‘Алия передал, что Пророк с.а.с, проходя мимо юношей, которые стреляли из лука, сказал: «Стреляйте, о сыны Исма’иля, ведь, поистине, ваш праотец был стрелком»*﴾[208]. Хабиб ар-Рахман аль-А‘зами комментирует этот хадис следующим образом: «Эти слова приводятся у аль-Бухари в хадисе, переданном со слов Салямы ибн аль-Акуа‘а».

Проведение спортивных соревнований среди детей

Спортивные соревнования очень хорошо стимулируют желание детей проявить себя, то есть способствуют их физическому развитию. Известно, что Пророк (с.а.с.) устроил состязания по бегу среди детей своего дяди ‘Аббаса, и обнимал каждого, кто пересекал финишную полосу. Со слов ‘Абдуллаха ибн аль-Хариса (р.а.), передано: ﴿*Посланник Аллаха (с.а.с.) выстраивал ‘Абдуллаха, ‘Убайдуллаха и многих других сыновей аль-‘Аббаса, и говорил: «Тому, кто прибежит ко мне первым, получит от меня то-то и то-то». Так вот, они прибегали к нему и бросались – кто на спину, кто на грудь, а он целовал их…*﴾[209].

Следует отметить, что вышеприведенный хадис недвусмысленно указывает на очень важную воспитательную ценность, а именно: Пророк (с.а.с.) проявил любовь ко всем детям, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь из них не стал ревновать или завидовать другому, чтобы они почувствовали себя единым целым[210].

---

[207] Это сообщение приводит Ахмад. Тут же он приводит повествование о рассечении гру-ди Мухаммада с.а.с. 208 Хадис достоверный. Приводится в «Сахих аль-джами‘». – 2/59, № 352/т: Хабиб ар-Рахман аль-А‘зами.

[209] Приводит Ахмад.

[210] См.: Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 345.

Участие взрослых в игре с детьми

Посланник Аллаха (с.а.с.) был и предводителем уммы, и главнокомандующим мусульманского войска, и воспитателем. Примеры из жизни Посланника (с.а.с.), вождя уммы и всего человечества, примеры того, как он играет с детьми достойны подражания для всех взрослых, и для родителей в частности.

Со слов Абу Айюба (р.а.), передано: ﴿*Однажды я пришел к Посланнику Аллаха (с.а.с.), а в это время аль-Хасан и аль-Хусайн играли рядом с ним, или на его коленях. Тогда я спросил: «О Посланник Аллаха! Ты их любишь?» А он ответил: «А как же мне их не любить?! Они – мой базилик этой жизни, аромат которого я обоняю»*﴾[211].

Со слов аль-Бара’ ибн ‘Азиба (р.а.), передано: ﴿*Однажды, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) молился, пришли аль-Хасан и аль-Хусайн (или кто-то один из них) и взобрались ему на спину. Так вот, когда он приподнимал голову, то придерживал его, или их, рукой, (а потом) сказал*[212]*: «Хорошо ваше верховое животное!»*﴾[213].

Со слов ‘А’иши, да будет доволен ею Аллах, передано: «Я видела, как Посланник Аллаха (с.а.с.) прикрывал меня своим одеянием в то время, когда я смотрела на абиссинцев, игравших в мечети, пока мне не надоест. Обратите внимание, как юная девушка увлеклась этой игрой»[214].

Эти и многие другие хадисы и сообщения, которых предостаточно в книгах по *сире* и *сунне*, свидетельствуют о том, что Посланник Аллаха (с.а.с.) всегда старался отдать должное детям в игре, играл и не покидал игру до тех пор, пока это ему окончательно не наскучит. Отметим, что Пророк (с.а.с.) играл с детьми по-разному: то бегал, то носил их на спине. Он поощрял и хвалил их. Используя игровые моменты, он воспитывал детей. Он заботился о том, чтобы они развивались как физически, так и умственно, а также получали внутреннее удовлетворение от игры.

---

[211] Приводит ат-Табарани. Хадис с подобным смыслом также приводит аль-Баззар со слов Са‘да ибн Абу Уаккаса.

[212] Очевидно, после того, как молитва уже закончилась. – *Прим. перев.*

[213] Приводит ат-Табарани. Аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-зауа’ид» утверждает, что иснад этого хадиса приемлемый (хасан).

[214] Приводит аль-Бухари и Муслим.

Игры между детьми

Порой, когда родители поглощены жизненными проблемами, когда им некогда уделить внимание своему чаду или когда они не очень бдительны к тому, чем занято их дитя, ребенок занимает сам себя игрой с другими детьми. Однако не следует забывать отцам и матерям, что они должны позаботиться о том, чтобы их ребенок оказался в обществе воспитанных детей, которые не будут на него отрицательно влиять. Со слов Джабира (р.а.), передано: ﴿*Однажды, когда мы были вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.), нас пригласили поесть. И тут мы увидели, что аль-Хусайн играет с детьми на дороге. Тогда Пророк (с.а.с.) обогнал людей и протянул обе своей руки, а тот начал убегать то туда, то сюда, а Посланник Аллаха начал подыгрывать ему, покуда не поймал его. Затем Пророк (с.а.с.) положил свою руку на его подбородок, а вторую на затылок обнял его, поцеловал и сказал: «Хусайн от меня, и я – от него. Пусть полюбит Аллах тех, кто полюбит его. Аль-Хасан и аль-Хусайн –* (мои) *потомки»*﴾[215].

Со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.), передано: «Однажды, когда я играл с детьми, мимо проходил Пророк (с.а.с.), и я спрятался за дверью от него. Он же позвал меня, хлопнул раз по спине и отправил к Му‘ауие. Я вернулся и сообщил ему, что тот кушает»[216].

Перед битвой при Ухуде Пророк (с.а.с.) принял в ряды воинов одного юношу, а второго – отклонил. Но тот возразил, сказав: «О Посланник Аллаха! Почему ты принимаешь его, ведь я его могу побороть?!». И он действительно поборол его, и Посланник Аллаха (с.а.с.) разрешил им обоим участвовать в битве.

Игры с куклами

Согласно Исламу разрешается играть в куклы, но, естественно, подобные игры должны отличаться от мальчишеских игр. Мусульманские ученые считают, что нет ничего предосудительного, если девочки играют в куклы. Со слов ‘Аиши (р.а.) передано: ﴿*Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) вернулся с битвы при Табуке или Хунайне,*

[215] Приводит ат-Табарани.
[216] Приводит Ахмад.

он увидел под занавеской, которую приподнял подувший ветер, кукол. Пророк (с.а.с.) спросил: «Что это, ‘Аиша?» Она ответила: «Мои девочки». Но Посланник (с.а.с.) заметил среди кукол коня, у которого были два крыла из кусков материи, и поэтому спросил еще раз: «А что я вижу среди них?». Она ответила: «Коня». Он спросил: «Конь с двумя крыльями?» Она ответила: «А разве ты не слышал, что у Суляймана был конь с крыльями?!» И тогда Посланник Аллаха (с.а.с.), как это рассказывает ‘Аиша, рассмеялся так, что виднелись его коренные зубы﴿[217].

Со слов ‘А’иши, да будет доволен ею Аллах, также передано: ﴾*Я играла с девочками у Посланника Аллаха (с.а.с.), и ко мне приходили мои подружки, но они стеснялись Посланника Аллаха (с.а.с.) Он же пропускал их ко мне, и они играли со мной*﴿[218]. Под «девочками» имеются в виду куклы.

Запрещенные игры

Среди игр есть те, что запрещены Исламом. К примеру, нельзя брать в качестве цели животное. Со слов Са‘ида ибн Джубайра (р.а.), передано: «Однажды я шел по одной из улиц Медины вместе с Ибн ‘Аббасом и Ибн ‘Умаром и тут вдруг (мы увидели), как некие мальчишки привязали курицу и стреляли в нее из лука, промахивались и вновь стреляли. Тогда Ибн ‘Умар разозлился и сказал: «Кто сделал это?» Мальчики же разбежались, а Ибн ‘Умар сказал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) проклял того, кто издевается над животным»[219].

В воспитательных целях следует также отметить, что оставаться детям на улицах после того, как прозвучал *азан* на вечернюю *(магриб)* молитву, нельзя. Это запретил Пророк (с.а.с.), поскольку именно в это время на дорогах слоняются дьяволы.

Далее я приведу хадисы, которые очень желательно заучить детям наизусть, чтобы они всегда помнили о том, что запрет играть после заката солнца исходит от Пророка (с.а.с.) Со слов Джабира (р.а.), от Посланника Аллаха с.а.с передано:

---

[217] Приводит Абу Дауд и Ахмад.

[218] Приводит аль-Бухари, Муслим и Абу Дауд.

[219] Приводит Ахмад и ад-Дарими.

« احْبِسُوا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ الْعِشَاءِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ »

﴾*Запирайте своих детей до тех пор, пока не минует разгар ночи, ведь, поистине, это тот час, в который прорываются дьяволы*﴿[220].

Со слов Джабира (р.а.), также от Посланника Аллаха (с.а.с.), передано: ﴾*Придержите своих детей, когда наступает ночь, ведь, поистине, в это время дьяволы расходятся. Когда же пройдет* (этот) *час ночи, то отпустите их*﴿[221].

Глава третья: ЦЕННОСТЬ И ПОЛЬЗА ИГРЫ

Игра – это ценный и полезный воспитательный элемент. Далее мы поговорим более подробно об этом.

Итак, *в процессе воспитания* через игру ребенок может осваивать различные формы фигур, цвета, размеры, виды одежд и пр.

С *социальной точки зрения* игра полезна тем, что посредством ее ребенок учится правильно строить отношения с другими людьми. В игре дети учатся искренне находить общий язык с окружающими для достижения успеха.

Игра полезна и с *моральной точки зрения*, ведь благодаря ей, ребенок познает, что правильно, а что – нет, учится признавать свои ошибки, усваивает нравственные ценности и качества такие как: справедливость, честность, альтруизм и сдержанность.

В игре ребенок *развивает свои творческие способности*, ведь здесь ему предоставляется возможность проверить правильность своих идей, проявить изощренность, импровизировать, придумать что-нибудь новое.

Игра позволяет ребенку *самореализоваться*, поскольку посредством ее он осознает свои настоящие возможности и способности, начинает сравнивать себя с другими.

Игра *приносит душевный покой* ребенку, дает возможность проявить свои чувства, переживания, избавить себя от ограничений.

[220] Приводит аль-Хаким в сборнике «Аль-мустадрак».
[221] Приводит аль-Бухари, Муслим и Ахмад.

Ведь дети, которым дома очень часто что-либо запрещают или велят, играют больше обычного, так как посредством игры они дают выход накопившейся злости[222].

Глава четвертая: ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПРИНЯТИЕ ПИЩИ

Еда и вода – естественная потребность человека, без них жизнь представляется невозможной. Очевидно, что без еды и воды люди обречены на смерть.

Как мы уже отметили, исламское воспитание затрагивает многие аспекты человеческой жизни, среди которых правила принятия пищи занимают особое место, в частности, когда речь идет о правильном питании детей. Ахмад ибн Я‘куб (аль-Хазин), известный еще как Ибн Мискавайхи, говорит так: «Детям следует прививать мысль о том, что человек ест не для того, чтобы насладиться, а для того, чтобы быть здоровым. Другими словами, есть надо столько, сколько будет достаточно для того, чтобы уберечь свое тело от изнурения, устранить боль голода или недуг». Им необходимо объяснять насколько отвратительно обжорство, «упрекать их за страстное желание вкусно поесть, попить или слишком нарядно одеться. Им следует прививать высокие нравы, учить быть простыми и в еде, и во всем, что доставляет удовольствие человеку»[223]. Всевышний говорит так:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴾

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных». (сура 7, аят 31).

Ислам установил определенные правила принятия пищи и вменил в обязанность мусульманам соблюдать их. Далее более подробно об этом.

---

[222] См. Журнал «Маджалля аль-‘араби». № 234. Статья д-ра Мухьи ад-дин Таук.

[223] Ибн Мискавайхи. Тахзиб аль-ахляк. – С. 7.

1.Вымыть руки как перед едой, так и после еды. Желательно принять вуду’ перед принятием пищи.

А вот какой дельный совет дает Ибн аль-Каййим относительно правильного питания детей: «Лучше всего кормить их так, чтобы они не наедались, ведь тогда съеденное лучше переварится, усвоится, а значит, и болеть они будут меньше, будут здоровыми. Очевидно, что недугам они будут подвержены меньше, так как выделение кала будет меньшим»[224].

2. Не переедать. Ранее мы привели аят из суры «Преграды», в котором говорится о запрете расточительствовать в еде. Этот аят требует от нас быть умеренными в еде и питье, ведь не секрет, что переедание плохо сказывается на здоровье человека, приводит к болезням, затормаживает работу головного мозга, так как желание избавиться от дискомфорта и давления в животе не оставляет в покое.

Очевидно, что когда мы едим в меру, то органы пищеварения соответственно работают в нормальном режиме, что, в свою очередь, позволяет организму по максимуму извлечь питательные вещества и не избавляться без пользы от полученной пищи. А ведь Пророк (с.а.с.) сказал так: ﴾*Еда для двух – хватит и на троих. А еда для троих – хватит и для четверых*﴿[225].

Переедание вредно по многим причинам. В частности, оно приводит к ожирению. Компании, занимающиеся страхованием жизни и здоровья, после долгих наблюдений пришли к выводу, что люди, вес которых меньше того, что считается нормальным для их роста, живут дольше и реже болеют в отличие от тех, чей вес превышает нормы допустимого[226].

Переедание приводит к *сбою работы органов пищеварения*. Проявляется это в виде поносов или запоров. При этом не исключены расширение желудка, несварение и гастрит[227].

Вот почему Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит:

---

[224] См.: Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя. Ат-тибб ан-набауи

[225] Приводит аль-Бухари.

[226] См.: Клиффорд Андерсен. Твой путь к здоровью и счастью. – С. 503. (перевод на арабский язык – Шакира Халиля Нассара).

[227] См.: Хишам Ибрахим аль-Хатиб. Аль-уаджиз фи ат-тибб аль-ислями. – С. 85.

« مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنه ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَة ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ »

﴾*Нет худшего сосуда, который наполнил бы потомок Адама, чем его собственный живот. Сыну Адама достаточно немного еды, которая позволяла бы ему держать ровно свою спину. Если все-таки это неизбежно, то треть его* (желудка) *– для еды, еще треть – для воды, и еще треть – для дыхания*﴿[228].

Люди, постоянно переедающие, как правило, *страдают подагрой, артритом, кариесом, плохой циркуляцией крови, которая является причиной сердечных болезней сердца и кровеносных сосудов.*

3. Нельзя есть и пить запретное. Всевышний говорит:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете» (сура 5, аят 90).

В Коране также сказано: **«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это есть нечестие»** (сура 5, аят 3).

К тому же всем известно, как ответил Пророк (с.а.с.) сподвижнику, который, спрашивая его о вине, пытался подчеркнуть целебные свойства этого напитка. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал так: ﴾*Поистине, оно не лекарство, а недуг*﴿[229].

4. Следует *тщательно пережевывать пищу*. Вот, что говорит Ибн

---

[228] Приводит Ахмад, Ибн Маджа и ат-Тирмизи. Иснад хадиса – достоверный (сахих).

[229] Приводит Муслим.

Мискавайхи по этому поводу: «Если ребенок сел за стол, то следует проследить за тем, чтобы он не начинал есть первым, не выискивал долгим взглядом: а что же ему поесть, не всматривался в каждый кусочек, ел то, что перед ним – не спеша, понемногу и тщательно пережевывая»[230].

5. *Нельзя есть и пить горячее*. Со слов Абу Са‘ида аль-Худари (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) «запретил пить с горла сосуда и дуть на напиток». Под остывшей едой или водой имеется в виду то, что без особых затруднений можно съесть или выпить[231].

Естественно, то, что мы употребляем в пищу или пьем, должно быть чистым, должно отвечать правилам гигиены. Этот принцип исламского воспитания подтверждается многими аятами и хадисами.

Глава пятая: РОЛЬ СНА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Не секрет, что чем больше человек бодрствует, тем сильнее его клонит ко сну. Вот, что говорят мусульманские ученые о пользе сна:

1. Сон позволяет отдохнуть нашим органам чувств, набраться телу новых сил;

2. Сон улучшает пищеварение благодаря тому, что внутренняя температура тела увеличивается, а внешняя – снижается[232].

3. Сон помогает успокоиться, способствует очищению организма и восстановлению нервных тканей[233].

Правила сна согласно Исламу

Несомненно, сон очень сильно влияет на физическое и умственное развитие ребенка особенно в первые три года его жизни. Мусульманские воспитатели и педагоги считают, что именно в этот период мать обязана уделять особое внимание рациону питания и сну ребенка.

---

[230] См.: ‘Абд аль-Джауад Саййид Бакр. Фальсафа ат-тарбия аль-ислямия фи аль-хадис аш-шариф. – С. 275.

[231] В одном из достоверных хадисов сказано, что Пророк с.а.с. сказал об остывшей пище: *«В ней больше благодати». – Прим. ред.*

[232] Хишам Ибрахим аль-Хатиб. Аль-уаджиз фи ат-тибб аль-ислями. С. 101.

[233] См.: Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя. Ат-тибб ан-набауи. – С. 248.

При глубоком изучении того, каким был сон Посланника Аллаха (с.а.с.), мы непременно придем к выводу о том, что «он был умеренным, более всего полезным для органов тела и восстановления сил организма. Пророк (с.а.с.) в первую часть ночи спал, а вторую бодрствовал – чистил зубы *сиваком*, принимал малое омовение и совершал молитву столько, сколько предопределено было ему Аллахом. Таким образом, тело и высыпалось, отдыхало, набиралось новых сил, и пребывало в движении, удостаиваясь награды Всевышнего. А ведь это вершина успеха как души, так и тела, как в этой жизни, так и в Грядущей»[234].

Правила сна Посланник Аллаха (с.а.с.) разъяснил как словом, так и делом. Со слов аль-Бара‘ ибн ‘Азиба (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ وَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ »

﴾*Если ты решил лечь в постель, то умойся так, как ты умываешься для того, чтобы совершить молитву, затем ляг на правый бок и скажи: «О Аллах! Поистине, я покорился Тебе, и положился на Тебя, и предался Тебе, стремясь к Тебе, и страшась Тебя, Ведь нет приюта и нет спасения от Тебя, кроме как обратившись к Тебе. Я уверовал в Писание, ниспосланное Тобой, в Пророка, направленного Тобой»*. (Пророк с.а.с добавил:) *«И если умрешь, то умрешь с чистой душой* (фитра). *Так пусть же эти слова будут твои последними словами»*﴿[235].

Отметим, что современная медицина установила те самые правила сна, которые Посланник Аллаха (с.а.с.) сформулировал простыми, но ясными наставлениями еще несколько десятков столетий тому назад. Вот, к примеру, что говорят врачи о необходимости спать на правом боку: «Благодаря такому положению во сне, желудок не подвержен излишнему давлению, он пребывает в полном комфорте, так как сам по себе смещен чуть влево. При этом он располагается поверх печени, что ускоряет процесс пищеварения. Сон на правом

[234] Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя. Ат-тибб ан-набауи. – С. 247.
[235] Приводит аль-Бухари.

боку способствует лучшему усвоению организмом питательных веществ… Долгий сон на левом боку вреден для сердца, поскольку в таком положении другие органы расположены поверх него, и слизь с них стекает на него»[236].

Нельзя спать на животе и лицом вниз

Спать на правом боку – это то, чему нас научил Посланник Аллаха (с.а.с.) Так вот, соблюдение этой сунны в какой-то мере уберегает ребенка от сексуального возбуждения во время сна. Известно, что Посланник (с.а.с.) назвал сном дьявола то, когда человек спит лицом вниз. Со слов Абу Умамы (р.а.), передано: ︽*Однажды Пророк (с.а.с.) проходил мимо мужчины, спящего в мечети лицом вниз. Он толкнул его ногой и сказал: «Приподнимись и сядь, ведь, поистине, сон в такой позе ненавистен Аллаху»*︾[237].

Очевидно, что если ребенок спит на животе, то его половые органы подвергаются трению, возбуждающему его. Более того, сон в таком положении способствует развитию различных заболеваний. Поэтому, неудивительно, что все доктора, врачи советуют не спать лицом вниз[238].

Очень плохо спать на спине после принятия пищи, так как полный желудок создает давление на кровеносные сосуды, в результате чего ухудшается циркуляция крови: от сосудов к сердцу, от сердца – к головному мозгу[239].

Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил спать и в таком положении, когда часть тела находится в тени, и часть – на солнце. Так, Пророк (с.а.с.) сказал: ︽*Если кто-нибудь из вас* (лежит) *на солнце, а после его накрыла немного тень – так, что одна часть тела осталась на солнце, а другая – в тени, – то пусть встанет*︾[240].

---

[236] Хишам Ибрахим аль-Хатиб. Аль-уаджиз фи ат-тибб аль-ислями. С. 98.

[237] Приводит Ибн Маджа.

[238] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 264.

239 Хишам Ибрахим аль-Хатиб. Аль-уаджиз фи ат-тибб аль-ислями. С. 98.

[240] Приводит Абу Дауд.

Следует учесть, что ложась спать на природе, человек должен учитывать этот момент. То есть, если предположительно, его тело окажется частично на солнце, частично в тени, то он не должен ложиться там. – *Прим. ред.*

Некоторые полезные советы относительно того, как правильно организовать сон:

1. Необходимо соблюдать режим дня, ложиться спать своевременно.

2. Следует высыпаться в тихой, уютной комнате с хорошей вентиляцией, не при свете.

3. За несколько часов перед сном не следует злоупотреблять кофе или тяжелой пищей. Нельзя активно заниматься умственной или физической работой.

Глава шестая: СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ

Ислам уделяет особое внимание как физической чистоте, так и душевной. В данной главе мы будем говорить о чистоте тела – теме, которая освящается многими аятами и хадисами, ведь телесная чистота – залог здоровья, знак душевной красоты, присущей человеку, которого создал Бог в наилучшем творении. Всевышний говорит: **«Господа своего величай! Одежды свои очищай! Идолов сторонись!»** (сура 74, аяты 3-5).

Пророк (с.а.с.) очень часто наставлял мусульман в том, чтобы они соблюдали чистоту. К примеру, он посоветовал сподвижникам, которые возвращались домой, позаботиться о своем внешнем виде, одеться чисто и опрятно. В одном из сообщений сказано так: *«Вы идете к своим собратьям. Поэтому приведите себя и свою одежду в порядок, дабы вы были словно родинка среди людей. Ведь, поистине, Всевышний Аллах не любит ни мерзкого, ни омерзительного»*[241].

Итак, соблюдение чистоты регулируется Исламом.

Чистота тела

Чистота тела достигается регулярным удалением с него грязи и нечистот. Ислам предписывает омывать все тело. Это действие, пол-

[241] Приводит Ахмад и Абу Дауд. Это сообщение – слабое.

ное омовение, принято называть *гуслем*. *Гусль* бывает обязательный и предпочтительный. Обязательно принимать *гусль* в следующих случаях: после половой близости, по завершению месячных или же после болезненных выделений у женщин, после завершения родовых выделений.

Уход за ногтями и волосами

В одном из хадисов сказано: ﴾*Пять* (действий) *от фитры: делать обрезание, сбривать* (паховые) *волосы, выщипывать волосы под мышками, обрезать ногти, подстригать усы*﴿[242].

Очевидно, что каждый человек должен обрезать ногти, так как под ними скапливаются грязь и микробы, вызывающие различные заболевания.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*«О Аллах, будь милостив к сбривающим волосы». Тогда сподвижники спросили «А что до подстригающих волосы, о Посланник Аллаха?». Пророк (с.а.с.) ответил: «И к подстригающим!»*﴿. Итак, подстригание волос относится к правилам личной гигиены. Ислам предписывает человеку следить за своим внешним видом, ухаживать за волосами и бородой. ﴾*Однажды к Пророку (с.а.с.) подошел человек с взъерошенной бородой и волосами на голове, а он дал ему знак привести себя в порядок. Тот мужчина так и поступил, а Посланник (с.а.с.) сказал: «Разве это не лучше того, дабы кто-нибудь из вас приходил с взъерошенными волосами на голове, словно он – шайтан»*﴿[243].

Поэтому пусть каждый родитель следит за тем, чтобы голова ребенка была чистой, волосы – причесанные. Ведь чистота и уход за волосами способствуют сохранению волос здоровыми, крепкими и красивыми.

Уход за зубами

Аллах создал человека в наилучшем творении, и обязал его заботиться о теле, которое Он даровал ему. Естественно, что забота в первую очередь предполагает соблюдение чистоты, устранение любой грязи, которую неприятно и видеть, и обонять. Очень важно ре-

---

[242] Приводит аль-Бухари.

[243] Приводит Малик в сборнике «Муватта'».

гулярно чистить зубы, так как рот становится очагом неприятных запахов в случае, если человек не делает этого. Поэтому, давайте будем строго соблюдать это правило личной гигиены – регулярно чистить зубы *сиваком* или зубной щеткой.

«*Сивак* – это зубочистка, получаемая из кустарника арак. В научных кругах его называют так: (с.а.с.)avvado raper(с.а.с.)ica. Этот кустарник растет в разных регионах, в частности, на окраинах Мекки и Лучезарной Медины. В качестве *сивака* используют непосредственно корень этого растения»[244].

Чистить зубы *сиваком* является сунной, традицией Посланника (с.а.с.) Со слов аль-‘Аббаса ибн ‘Абд аль-Мутталиба (р.а.), от Пророка (с.а.с.) передано: ﴾*Если бы я не обременял свою умму этим, то велел бы ей чистить сиваком зубы перед каждой молитвой*﴿[245]. В другом сообщении сказано так: ﴾*Всякий раз, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) просыпался, он тщательно чистил рот сиваком*﴿[246].

Научные исследования показали, что корень кустарника арак содержит: волокна целлюлозы, эфирные масла, благоухающие смолы, минеральные соли, среди которых самые важные – хлорид натрия или поваренная соль, хлорид калия и оксалат»[247].

Следует подчеркнуть, что уход за зубами должен начинаться с раннего детства, а не в зрелом возрасте, так как взрослому человек с больными зубами практически невозможно или очень сложно будет вылечиться. Вот здесь-то, как и во многих других правилах личной гигиены, очень важен пример для подражания, который должны показывать родители своим детям.

Половая гигиена

Ислам предписывает очищаться при посещении туалета, а именно подмываться спереди, сзади и осушать подмытые органы, так как влажность в этих частях тела способствует возникновению кожных заболеваний, развитию различных грибков, воспалению матки. От-

---

[244] Хишам Ибрахим аль-Хатиб. Аль-уаджиз фи ат-тибб аль-ислями. – С. 113.

[245] Приводит Муслим.

[246] Приводит Муслим.

[247] Бакир Шариф аль-Кураши. Ан-низам ат-тарбауи фи аль-ислям. – С. 305, 306.

метим, что в достоверных хадисах говорится о том, что человек, не очищающийся при посещении туалета, будет подвергаться наказанию в могиле.

Уход за одеждой

Ислам призывает соблюдать чистоту во всех ее проявлениях. Наша религия предписывает нам и очищать душу от зависти, злобы, ненависти, лицемерия, дурных помыслов, и следить за своим внешним видом, носить чистую и опрятную одежду, в особенности при выходе в общество. Посланник Аллаха (с.а.с.) уделял особое внимание внешнему виду. Если он видел кого-либо в неопрятном виде, в нечистой одежде, то говорил: ﴿*Разве этот* (человек) *не может найти воды, чтобы постирать свою одежду?!*﴾[248].

Глава седьмая: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ И ЛЕЧЕНИЕ

Пророк (с.а.с.) в течение всей посланнической миссии доводил до сведения верующих Откровение от Господа, в котором кроется добро для людей как в этой жизни, так и в Грядущей. В частности, Посланник Аллаха (с.а.с.) призывал своих последователей соблюдать чистоту и заботиться о здоровье. Ведь соблюдение правил гигиены и есть соблюдение мер, предупреждающих болезни. А Ислам делает особый акцент на здоровой нации, способной созидать и развивать.

Со слов Джабира (р.а.), передано: ﴿*Среди делегации из племени Сакиф был человек больной проказой. Так вот, Пророк (с.а.с.) попросил передать ему, что его присяга принята, и ему следует вернуться. Посланник Аллаха (с.а.с.) также сказал: «Беги от прокаженного так, как ты бы бежал ото льва»*﴾[249]. Эти мудрые наставления указывают на то, что Посланник Аллаха (с.а.с.) установил очень важное правило для людей независимо от их возраста: здоровые люди не должны контактировать с больными. Про-

[248] Приводит Абу Дауд.

[249] Приводит аль-Бухари.

рок (с.а.с.) также сказал: ﴾*Пусть ни в коем случае больной не приходит к здоровым*﴿[250].

Лечение

Таким образом, претворение в жизнь принципов исламского воспитания в общем, а также соблюдение правил гигиены перед едой и после еды, правильное питание и занятие спортом, в частности, гарантирует защиту нам и нашим детям от многих болезней. Естественно, это не означает, что дети никогда не будут болеть. Очевидно, они будут болеть, но не так часто, и вылечить их будет намного легче.

Итак, если ребенок все же заболел, то родители должны помнить, что лечить следует не только тело, но и душу!

Терпение и упование на Аллаха

Многие родители воспринимают болезнь своего ребенка не так, как подобает это верующему человеку. Они приходят в уныние, впадают в панику, а чрезмерная любовь к чаду порой порождает дурные мысли: «А вдруг из-за этой болезни мой ребенок умрет». Ислам же требует от родителя твердо верить в то, что недуг прибавит вознаграждения и умалит грехи. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Испытания непрестанно будут обрушиваться на верующего или верующую – на него самого, его детей и его имущество, покуда он не встретится с Аллахом, не имея ни одного прегрешения*﴿[251].

Стало быть, Ислам дает ясно понять, как следует вести себя верующему человеку во время бед и несчастий, чтобы его жизнь несла в себе только благо. Вот, что говорит Посланник Аллаха (с.а.с.):

« عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ».

﴾*Удивительно положение верующего: поистине, все оборачивается для него благом. Такое не дано никому, кроме верующего. Если постигнет нечто радостное его, то он поблагодарит*

[250] Приводит Муслим.
[251] Приводит ат-Тирмизи.

(Аллаха), *и это будет для него благом. Если же постигнет его нечто горестное, и он будет терпеть, то и это будет благом для него*》[252].

Нельзя оттягивать с лечением ребенка

Неотложное принятие необходимых мер по лечению ребенка ослабит проявление симптомов болезни и будет способствовать его быстрому выздоровлению. Естественно, что в обязательном порядке следует проконсультироваться у врача и пройти полный курс лечения. А как иначе, ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) во многих своих изречениях велит нам лечиться. Так, со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Пророк (с.а.с.) сказал: 《*Любой недуг, ниспосланный Аллахом, имеет свое исцеление, также ниспосланное Им*》[253]. Со слов Джабира передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »

《*Для любого недуга есть лекарство. И если лекарство для недуга подобрали верно, то исцеление наступит по воле Аллаха, Всемогущ Он и Велик*》[254]. Бытующее мнение, что у «болезнь от Бога, и надо на Него полагаться, и не стоит лечиться», – ошибочно. Оно неугодно Мудрому Творцу всего сущего. Не следует забывать, что Посланник Аллаха (с.а.с.) не просто велел своим сподвижникам обращаться к врачевателю, он направлял к тому специалисту, который имеет опыт в излечивании конкретной болезни. К примеру, в одном из сообщений сказано, что Пророк (с.а.с.) посоветовал Са‘ду ибн Абу Уаккасу, у которого было больное сердце, следующее: 《*Ведь у тебя больное сердце. Ступай к аль-Харису ибн Кальде, брату Сакифа, ведь поистине, он – врачеватель*》[255]. Другими словами, Посланник (с.а.с.) направляет Са‘да именно к аль-Харису ибн Кальде – специалисту, врачу, который лечит болезни сердца.

Пророк (с.а.с.) рекомендовал такие методы лечения, как кровопускание, употребление меда и др. Вот, что говорит Посланник Аллаха

---

[252] Приводит Муслим.

[253] Приводит аль-Бухари.

[254] Приводит Муслим и Ахмад.

[255] Приводит Абу Дауд. Это сообщение – слабое. 256 Приводит аль-Бухари.

(с.а.с.): ﴾*Исцеление приносят три средства: кровопускание, питье меда или прижигание. Своей же умме я запрещаю прижигание*﴿[256]. «Кровопускание проводится путем совершения небольших надрезов на коже, куда тут же прикладываются маленькие, округленные, выпуклые банки из толстого стекла. Размеры этих банок бывают разными – от 30 до 50 мм»[257].

Мед полезен для детей. В частности, «мед используется при лечении ночного недержания мочи у ребенка. В подобной ситуации следует ежедневно давать ребенку чайную ложку меда перед сном. Мед также лечит болезни глаз и пищеварительных органов. Мед убивает микробы, лечит ожоги, ускоряет заживление воспаленных ран и полезен во многих других случаях»[258].

---

[257] Хишам Ибрахим аль-Хатиб. Аль-уаджиз фи ат-тибб аль-ислями. – С. 164.

[258] Хишам Ибрахим аль-Хатиб. Аль-уаджиз фи ат-тибб аль-ислями. – С. 161, 163.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

МОРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Глава первая: Что такое нрав; черты характера
Глава вторая: Моральное развитие
Глава третья: Расположенность детей к воспитанию
Глава четвертая: Как воспитывали детей наши праведные предшественники *(саляф)*
Глава пятая: Начало воспитательного процесса
Глава шестая: Нравы, которые следует прививать детям, согласно сунне Пророка (с.а.с.)

Глава первая: ЧТО ТАКОЕ НРАВ; ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

Характер – это нрав. Еще его определяют так: совокупность психических особенностей, которые определяют личность человека. Другими словами – это внутреннее проявление. А внешним проявлением является поведение, поступки. Поведение свидетельствует о нравах человека, о его характере. Ибн Мискавайхи определяет нрав следующим образом: «Состояние души, побуждающее к предварительно не обдуманным и не осмысленным действиям. Это состояние подразделяется на два вида:

– естественное, или врожденное, к примеру, проявление гнева и раздраженности по малейшему поводу (вспыльчивость), страх при малейшем поводе, например, при непонятном шорохе (трусливость);

– приобретенное со временем, то есть такой нрав, который перерастает из мысли, задумки в желание, затем в постоянные действия, и, наконец, становится чертой характера, приобретенной способностью»[259].

Исламские нравы – это совокупность социальных учений. Они основаны на самопожертвовании и призваны укрепить, кристаллизировать все ценное, что достигается религией. Таким образом, исламские нравы дополняют шариат в процессе формирования личности с большой буквы[260].

Как мы ранее и упоминали, воспитание предполагает рост, развитие, а это значит, что моральное воспитание – это не что иное, как привитие человеку нравственных качеств, формирование его морального облика. А ведь «лишь настоящая духовная жизнь придает человеческому существованию смысл, дарует человеку радость, надежду и счастье в обоих мирах, помогает ему выйти за рамки суетного круга материальной жизни»[261].

Высокая мораль, нравственность порождает «силу, побуждаю-

---

[259] Ибн Мискавайхи. Тахзиб аль-ахляк. – С. 63.

[260] См.: Мухсин Мухаммад ‘Атауи. Зад аль-мубальлигин. – С. 424.

[261] Микдад Яльджин. Ахдаф ат-тарбия аль-ислямийя. – Т. 2, С. 76.

щую человека быть ответственным, выполнять не только свои обязательства, но и творить добро для других людей»[262].

Следует отметить, что воспитание, направленное на привитие человеку монашеского образа жизни, побуждающее его уединяться, отдаляться от общества под предлогом поклонения Богу, не имеет ничего общего с ранее упомянутой нами необходимостью духовной, нравственной жизни для человека.

Глава вторая: СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ МОРАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Ниже мы перечислим то, каким образом можно способствовать моральному развитию детей.

1. Прививать ребенку мысль о том, что он всегда нуждается в Боге.

2. Стремиться к тому, чтобы ребенок осознал острую потребность в духовной связи с Аллахом.

3. Помочь ребенку в очищении души от дурных помыслов и злых намерений.

4. Учить ребенка благим нравам.

5. Приучать ребенка к искреннему поклонению Аллаху.

6. Всегда напоминать ребенку о том, чтобы он благодарил Аллаха за каждую Его милость, проявлял терпение в трудные для него минуты в надежде на великое воздаяние Аллаха.

Стало быть, моральное, духовное воспитание отдаляет человека от всякого зла и приближает его всегда к добру. Если же говорить о задачах или целях морали, то можно сказать, что «мораль – это наука о зле и добре»[263]. А как же иначе, ведь каждый воспитатель и педагог стремится:

1. Прививать как любовь к благонравию и благим поступкам, так и ненависть к дурным нравам, помыслам и грехам;

2. Воспитывать детей в духе исламской морали, формировать их моральный облик и уберегать от расположенности к злу;

---

[262] Там же.

[263] ‘Абд ар-Рахман аль-Бадауи. Фальсафа ад-дин уа ат-тарбия ‘инд Кант. – С. 126.

3. Преподнести детям в истинном свете нравственность, сформировать у них убежденность в том, что жить необходимо, руководствуясь моральными ценностями на основе веры и разума, дать им почувствовать и увидеть плоды такого образа жизни;

4. Посредством постоянных наставлений и советов выработать у детей стойкий иммунитет к злу – так, чтобы они могли противостоять дурному воздействию, ведь воспитание «предполагает защиту человека от животных инстинктов, дабы они не обратились для него гибелью. Воспитание работает на усмирение животного начала в человеке»[264].

Абсолютное потакание животным инстинктам – это не что иное, как слепое, необузданное удовлетворение влечений, когда человек не руководствуется какими-либо моральными ценностями, этическими нормами или законом. Учитывая вышесказанное, следует более подробно поговорить о правилах, которые являются основой исламского морального воспитания, этической системы Ислама.

Глава третья: РАСПОЛОЖЕННОСТЬ ДЕТЕЙ К ВОСПИТАНИЮ

Дети по природе своей склонны подпадать как под хорошее влияние, так и под плохое. Если направить их к добру, то, естественно, это обернется благом для всей уммы. Если же направить их к злу, то пострадают и они, и окружающие их люди.

Таким образом, если привить ребенку нравственные качества, то он будет жить по совести, во всем руководствоваться моральными ценностями и принципами, которые станут его неотъемлемой чертой характера. При этом любое аморальное поведение будет вызывать в нем беспокойство и дискомфорт.

Наставления Пророка (с.а.с.)

Более того, Пророк (с.а.с.) дал нам понять, что усердие отца, направленное на воспитание ребенка, заслуживает более великого воздания, чем материальная помощь, оказанная им бедным и нуждаю-

[264] Там же.

щимся. Таким образом, Посланник (с.а.с.) придал особый, значимый статус воспитательной деятельности. Со слов Джабира ибн Самуры передают следующее сообщение: ﴿*Для мужчины воспитать своего ребенка лучше, нежели пожертвовать са‘*﴾[265].

Глава четвертая: КАК ВОСПИТЫВАЛИ ДЕТЕЙ НАШИ ПРАВЕДНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ *(САЛЯФ)*

Наши праведные предшественники уделяли особое внимание детям. Они воспитывали их неустанно и словом, и делом, руководствуясь при этом жизненным примером лучшего из людей, нашего вождя, Мухаммада, Посланника Аллаха (с.а.с.)

А вот, что сказал Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, обращаясь к каждому родителю: «Воспитывай своего сына, ведь, поистине, ты несешь ответственность за то, как его воспитаешь и чему научишь, а он несет ответственность за благочестивое отношение к тебе и послушание»[266].

Глава пятая: НАЧАЛО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Когда начинается воспитательный процесс? Мусульманские воспитатели и педагоги считают, что воспитание начинается с момента отлучения от груди, когда ребенку уже можно постепенно прививать моральные ценности и принципы. По завершению грудного вскармливания «следует приступить к нравственному и физическому воспитанию ребенка до того, как он попадет под угрозу дурного влияния и его застанут врасплох дурные нравы»[267]. Ибн Мискавайхи говорит так: «Душа ребенка чиста как белый лист. У нее нет своего мнения, своей решимости, к которой она могла бы прибегнуть. Когда же на

[265] Приводит ат-Тирмизи. Этот хадис – слабый.

[266] Ибн аль-Каййим. Тухфа аль-маудуд фи ахкям аль-маулюд. – С. 144.

[267] Льюис Шиху в соавторстве. Макалят фальсафийя ли машахир фалясифа аль-‘араб уа аль-муслимин уа ан-насара. С. 12.

этом «листе» пишут пером и записи усваиваются, то ребенок привыкает к ним и воспитывается в их духе»[268].

Очевидно, родители не должны допускать того, чтобы их ребенок общался с невоспитанными и некультурными детьми, ведь именно они несут ответственность за воспитание дитя в этом возрасте. Вот как об этом говорит аль-Газали: «Попечитель должен уберечь ребенка от грехов посредством советов и наставлений. Он должен привить ему благие нравы и оградить его от сверстников дурного нрава»[269].

Мусульманские ученые связывают задачи, методы и средства воспитания с целями. По мнению аль-Газали, воспитание призвано «сделать ребенка стойким в покорности Аллаху, Всемогущ Он и Велик. Ведь проницательный и разумный человек – это тот, кто запасается как для этой жизни, так и для Грядущей, дабы заслужить высокую степень пред Всевышним Аллахом, заслужить блаженство в Раю. Так вот, если ребенок получил праведное воспитание, то в его взрослой жизни все вышесказанное будет воздействовать на него и давать свой результат, будет оставлять след на его сердце, подобно резной надписи на камне. В противном случае ребенок привыкнет лишь к игре, безобразным и грубым манерам, чревоугодию, бахвальству в подборе одежды, непризнании истины с чувством гордыни, упрямому поведению.

Недаром говорят: «Куй железо, пока горячо». Ведь ребенок по своей природе расположен как к добру, так и к злу, и лишь родители склоняют его к одной из этих двух дорог»[270].

Правильное воспитание можно уподобить крепости, которая защищает ребенка от нападений врагов с разных сторон. Вот что говорит Мухаммад аль-Худари Хусайн: «Ребенок рождается праведным по своей природе, с чистой душой. Так вот, если какой-либо нрав будет привит этой душе, то он оставит свой след как надпись на доске, которая понемногу будет расти и увеличиваться до тех пор, пока не займет все место, зафиксируется раз и навсегда, не даст поступать в противовес ей. Вышесказанное подтверждается тем, что среди незнакомых людей вы можете увидеть тех, кто вежливо обща-

[268] Ибн Мискавайхи. Тахзиб аль-ахляк. – С. 47.
[269] Аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 3, С 110.
[270] Аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 3, С 113.

ется с окружающими, с кем приятно поговорить, кто проницателен и остроумен. О таких людях вы, несомненно, скажете: «Они по воле Аллаха получили хорошее воспитание, они из хорошей семьи»[271].

Глава шестая: НРАВЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ, СОГЛАСНО СУННЕ ПРОРОКА (с.а.с.)

Ранее мы упоминали, что Пророк (с.а.с.) уделял особое внимание воспитанию детей. Он призывал к полноценному воспитанию, которое бы объясняло, как следует вести себя ребенку при любых жизненных обстоятельствах и ситуациях. Именно поэтому, как это было сказано в предыдущей главе, Посланник (с.а.с.) педагогов и воспитателей счел более важными по своему положению, чем людей, жертвующих из своего имущества, милостыня которых гасит огонь Геенны. Именно поэтому Пророк (с.а.с.) указал на то, что самое лучшее наследство, которое может оставить отец сыну – это благие нравы, воспитанность. Имеются сведения, что со слов Са‘ида ибн аль-‘Аса (р.а.), передано такое сообщение: ﴾*Нет ничего лучшего, что может даровать отец сыну, чем благовоспитанность*﴿[272]. А ‘Али аль-Мадини сказал так: «Лучше оставить после себя детям благонравие, нежели имущество. Ведь благонравие даст им и имущество, и власть, и любовь собратьев. Оно удостоит их благ как этой жизни, так и Грядущей»[273].

Далее мы поговорим более подробно об основных нравственных качествах и ценностях, которые следует прививать детям.

Благочестивое отношение к родителям

Имам ан-Науауи в части «Аль-азкар (слова поминания)» главы «О запрещении ребенку или ученику звать своего отца, учителя или шейха по имени» приводит следующее сообщение. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано: ﴾*Однажды Пророк (с.а.с.) увидел некого мужчину с ребенком и спросил ребенка: «Кто это?». Тот ответил:*

[271] Мухаммад аль-Хидр Хусайн. Ас-са‘ада аль-‘узма. – 60.
[272] Приводит ат-Тирмизи. Хадис – слабый.
[273] Аш-Ша‘рани. Танбих аль-мугтаррин. –С. 41.

«Мой отец». Тогда Посланник (с.а.с.) сказал ему: «Не иди впереди него, не заставляй его ругать тебя (то есть не доводи отца своими поступками до того, что он станет ругать тебя, осуждая за дурной поступок), не присаживайся до него и не зови его по имени»[274].

Интересный и поучительный рассказ приводит Ибн Хаджр аль-Хайсами, ссылаясь на Абу Хурайру. Со слов Абу Гассана ад-Дибби передано: «Однажды я шел вместе с отцом по каменистой местности и меня встретил Абу Хурайра. Он спросил: «Кто это?» Я ответил: «Мой отец». Тогда он сказал: «Не иди впереди него, иди позади него или сбоку и не допускай того, чтобы между вами кто-то шел. Не ходи по крыше отца, ведь ты так его напугаешь. Не бери той кости, на которую посмотрел твой отец, ведь, может быть, он захотел ее съесть»[275].

Обращение к родителям

Аль-Куртуби в своем толковании Корана приводит такие слова Абу аль-Бадаха ат-Таджиби: «Я сказал Са‘иду ибн аль-Мусаййибу: «Все, что говорится в Коране о благочестивом отношении к родителям мне понятно, кроме Его слов: **«и обращайся к ним почтительно»**[276]. Что значит почтительное обращение?» Ибн аль-Мусаййиб ответил так: «(Оно подобно) обращению провинившегося раба к своему грубому, жестокому хозяину»[277]. ‘Умар ибн аль-Хаттаб объясняет, что означает почтительное обращение, следующим образом: «Это когда ребенок обращается так: «Отец мой, мама моя»[278].

Всевышний Аллах в другом аяте говорит так:

﴿ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا ﴾

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям…» (сура 4, аят 36).

---

[274] Приводит Ибн ас-Сунни.
[275] Маджма‘ аз-зауа’ид. – 8/136.
[276] Сура 17, аят 23.
[277] Аль-Куртуби. Ат-тафсир. – 10/343; ар-Рази. Ат-тафсир. – 20/190.
[278] Ар-Рази. Ат-тафсир. – 20/190.

Отношение детей к ученым

Передают со слов Абу Умамы (р.а.), что Посланник Аллаха сказал: ﴾*Поистине, Люкман сказал своему сыну: «Сын мой, ты должен проводить время с учеными, прислушиваться к словам мудрых людей, ведь, поистине, Аллах оживляет мертвое сердце светом мудрости подобно тому, как Он оживляет мертвую землю проливным дождем»*﴿[279].

В другом собщении сказано так: ﴾*Тремя людьми может пренебречь лишь лицемер: поседевшим мусульманином, ученым и справедливым имамом*﴿[280].

Со слов ‘Убады ибн ас-Самита передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا ، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ »

﴾*Не из моей уммы тот, кто не уважает старшего из нас, не милосерден к малому из нас и не отдает должного ученому из нас*﴿[281].

Как вели себя дети наших праведных предшественников с учеными?

Обычно Са‘ид ибн Мусаййиб совершал молитва из двух ракаатов, затем присаживался и вокруг него собирались дети сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из числа *переселенцев* и *ансаров*. И никто из них не осмеливался спросить Са‘ида о чем-либо до тех пор, пока он не начал что-либо им рассказывать. Если же приходил кто-нибудь (из взрослых) с вопросом, то они внимательно слушали разговор.

Однажды, когда Ибн ‘Умар был вместе с Посланником (с.а.с.), тот задал вопрос, однако (Ибн ‘Умар, зная ответ) промолчал, так как рядом были Абу Бакр и ‘Умар, да будет доволен ими Аллах.

Ибн ‘Аббас, знаток *уммы*, в поиске знаний у сподвижников проявил особое отношение к ним, свидетельствующее о его воспитан-

[279] Приводит ат-Табарани. Этот хадис – слабый.

[280] Приводит ат-Табарани. Также см. книгу «Адаб аль-имля’ уа аль-истимля’». – С. 36. Это сообщение – слабое.

[281] Приводит Ахмад и ат-Табарани.

ности и благонравии. Со слов ‘Икримы от Ибн ‘Аббаса передано, что он сказал: «После того, как умер Посланник Аллаха (с.а.с.) я сказал одному из *ансаров*: «Пойдем, поспрашиваем сподвижников Посланника Аллаха (с.а.с.), ведь, поистине, сегодня их много». Тот ответил: «О Ибн ‘Аббас, ты думаешь, что люди нуждаются в тебе, тогда как среди людей есть сподвижники Посланника Аллаха (с.а.с.)?» Он (Ибн Аббас) перестал предлагать кому-то ходить с ним, а сам посещал сподвижников и расспрашивать их. Так вот, если я слышал хадис, переданный с чьих-либо слов, то я направлялся к этому человеку. Подойдя к его двери в обед, в то время, когда он спал, я стелил свою накидку у его двери, а порывы ветра осыпали меня песком. Выйдя и увидев меня, этот человек говорил: «О сын дяди Посланника Аллаха! Что привело тебя? Почему ты не отправил никого за мной, я бы сам пришел?» Я же отвечал: «Нет, я обязан прийти к тебе». И после этого я спрашивал его о хадисе. Так вот, этот сподвижник из числа жителей Медины дожил до того времени, когда люди стали собираться вокруг меня и задавать вопросы. Увидев это, он сказал: «Этот юноша был умнее меня»[282].

А вот как наставлял аль-Хасан аль-Басри своего сына относительно того, как следует вести себя в окружении ученых: «Сын мой, если ты в обществе ученых, то старайся больше слушать и меньше говорить, учись должным образом выслушивать людей точно так же, как ты учишься должным образом вести речь, не перебивай никого, даже если его речь будет продолжительной до тех пор, пока он сам не остановится».

В заключение этим отрывкам из жизни детей сподвижников, указывающей на их высокую культуру и воспитанность, приведем слова Сумры ибн Джузба: «При жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) я был ребенком. Я запоминал его слова, но при случае (довести до людей свои знания – перев.) я молчал лишь потому, что среди нас были те, кто старше»[283].

---

[282] Приводит Ибн Касир, ссылаясь на аль-Байхаки и его иснад. См.: ‘Абд аль-Фаттах Абу Гудда. Сафахат мин хибр аль-‘уляма’. – С. 37.

[283] Приводит аль-Бухари.

Уважение к старшим

Со слов Анаса ибн Малика (р.а.), передано: ﴾*Однажды к Пророку (с.а.с.) пришел старец, однако люди не спешили пропустить его. Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Не от нас тот, кто не милосерден к младшему из нас, и не уважает старшего из нас»*﴿[284].

А вот, что передал Абу Муса (р.а.), со слов Посланника Аллаха (с.а.с.): ﴾*Поистине, признаком почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к седому мусульманину, человеку, помнящему Коран наизусть, который не преступает границ и не чуждается, и справедливому правителю*﴿[285].

В заключение хотелось бы отметить, что одним из проявлений уважения к старшим и ученым является то, когда первому предоставляется слово старшему, за исключением тех случаев, когда в ходе беседы ребенка попросили что-либо объяснить или рассказать. Или же в том случае, когда у ребенка появилась возможность задать вопрос.

Узы братства

Итак, мы упомянули, что младшие должны уважать старших, что взрослым следует быть милосердным к детям. Подчеркивая важность уважительного отношения и любви друг к другу, а также ценность братских уз, Посланник (с.а.с.) запретил мусульманам запугивать своих братьев. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ »

﴾*Поистине ангелы будут проклинать того, кто направит на своего брата железный предмет*[286], *пока он не отведет его, даже если* (этот человек) *будет его родным братом!*﴿[287].

Очевидно, что старший брат занимает особое место в семье ввиду обязательств, возложенных на него. На это указывает одно из сооб-

---

[284] Приводит ат-Табарани и Ахмад со слов Ибн ‘Аббаса. См.: Сахих аль-джами‘. №5445.

[285] Приводит Абу Дауд.

[286] Т. е. любой предмет из металла – будь то нож, копье или стрела. – *Прим. ред.*

[287] Приводит Муслим и аль-Бухари.

щений, пусть даже слабых. Со слов Куляйба ибн аль-Джухани (р.а.), передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Старший брат – за отца*﴿[288]. Аль-Хайсами утверждает следующее: «Хадис приводит ат-Табарани. В *иснаде* присутствует аль-Уакиди, а он считается слабым передатчиком». Однако это сообщение соответствует смыслу многих других хадисов, призывающих уважительно относиться к старшим. Таким образом, брат занимает особое положение.

Стало быть, если родители смогут привить старшим детям любовь к младшим братьям и сестрам, а младших научат уважать старших, то взаимоотношения между членами семьи будут гармоничными. Каждый будет знать, где начинаются его обязательства, прежде чем требовать выполнения своих прав[289]. Таким образом, Ислам обеспечивает благословенную жизнь для каждой семьи до тех пор, пока она живет по Корану и *сунне* Посланника Аллаха (с.а.с.)

Уважение к соседям

Мусульманское общество подобно одному целостному организму. Вернее, оно должно быть таким, так как этого хочет Всевышний Аллах. Именно поэтому Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит: ﴾*Верующие в своей любви, милосердии и сочувствии друг к другу подобны одному телу. Если один орган его заболеет, то все остальные будут пребывать из-за него в бессоннице и жару*﴿[290].

Ислам требует от нас, чтобы мы относились с особым уважением к соседям. Посланник Аллаха (с.а.с.) советовал сподвижникам и детям уважать своих соседей. Поэтому родители, стремящиеся воспитать своих детей в духе Ислама, должны прививать им любовь к окружающим, должны объяснить им, что ни в коем случае нельзя причинять вред или неудобства тем, кто живет рядом с ними, умышленно или неумышленно. К примеру, не следует ребенку выходить на улицу с едой или фруктами и есть перед детьми соседей, отец которых не может или не хочет позволить себе купить для своих де-

---

[288] Ибн Хаджар аль-Хайсами. Аль-маджма‘. – 8/149. Его комментарий: «Хадис приводит ат-Табарани. В иснаде присутствует аль-Уакиди, а он считается слабым рассказчиком».

[289] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 296-297.

[290] Приводит Муслим и Ахмад.

тей такие фрукты или вкусности, с одной лишь целью – подразнить их. С другой стороны, этот принцип соответствует общим правилам принятия пищи, согласно которым не следует есть на улице, и, соответственно, ребенок учится другим нормам этикета.

Таким образом, требуется от каждого ребенка-мусульманина, который любит Посланника Аллаха (с.а.с.), не дразнить соседских детей, а от родителей – прививать своему чаду высокие ценности.

Как следует просить разрешения войти

Как взрослые, так и дети, прежде чем куда-либо войти должны попросить разрешения. Это положение является одним из правил поведения, признаком воспитанности, и оно занимает особое место в Исламе, так как относительно него было ниспослано Откровение: **«О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы, и те из вас, кто не достиг половой зрелости, спрашивают разрешения войти (в покои) в трех случаях: до рассветного намаза, когда вы снимаете одежду в полдень и после вечернего намаза. Вот три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – Знающий, Мудрый»** (сура 24, аят 58).

Следует отметить, что юные сподвижники, не говоря уже о взрослых (к примеру, Абу Са‘ид аль-Худари), да будет доволен ими всеми Аллах, придерживались такого правила поведения, как постучаться и попросить разрешения, прежде чем куда-либо войти[291]. Так, однажды Абу Муса аль-Аш‘ари пришел к ‘Умару ибн аль-Хаттабу, однако ему не было дано разрешения войти. Судя по всему, ‘Умар был занят. Абу Муса ушел. Когда же ‘Умар освободился, то сказал: «Я слышал голос ‘Абдуллаха ибн Кайса[292]! Разрешите ему войти». Ему сказали: «Он ушел». Тогда ‘Умар позвал Абу Мусу, а тот объяснил ему свой поступок так: «Нам было велено поступать таким образом». ‘Умар же сказал: «Приведи мне доказательство». Абу Муса отправился к собранию ансаров и спросил их о доказательстве, они же ответили ему: «Засви-

[291] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 197.

[292] То есть – Абу Мусы. – *Прим. ред.*

детельствовать для тебя сможет это лишь самый младший среди нас – Абу Са‘ид аль-Худари (р.а.)». Так вот, Абу Муса привел Абу Са‘ида (к ‘Умару), а ‘Умар сказал: «Неужели я упустил что-то из жизни Посланника Аллаха (с.а.с.)?! Увлекло нас хождение по рынку[293]»[294].

Таким образом, ‘Умар несмотря на свой авторитет среди людей упустил из виду, что человек, не получивший разрешения войти, должен удалиться, не испытывая при этом злость, негодование и не упрекая кого-либо в плохом отношении к людям. А Абу Муса и дитя сподвижников Абу Са‘ид аль-Худари напомнили самому ‘Умару, да будет доволен ими всеми Аллах, об этом положении.

Еще раз отметим, что просить разрешения войти учит сам Коран. Ранее мы приводили аят из суры «Свет», который призван научить детей этому правилу поведения, который обязывает родителей приучать их стучаться перед входом. Также выделим то, что до полового созревания дети обязаны просить разрешения войти у родителей в три временных периода: до утренней молитвы, во время обеденного сна и после вечерней молитвы. Очевидно, что это как раз то самое время, когда родители обычно снимают с себя одежду. После же полового созревания дети, как этому учит нас Коран, прежде чем войти к родителям, всегда должны просить разрешения:

﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

«Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, кто старше них. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый» (сура 24, аят 59).

Как просил разрешения войти Посланник Аллаха (с.а.с.)?

Со слов ‘Абдуллаха ибн Бусра передано: «Когда Пророк (с.а.с.) подходил к двери и хотел просить разрешения войти, то он не становился прямо перед ней. Он вставал справа или слева. И если ему разрешали, (то он заходил). Если же – нет, то он уходил»[295]. Стало быть,

[293] То есть увлекся торговлей.

[294] Приводит аль-Бухари в главе «Аль-адаб аль-муфрад» со слов ‘Убайды ибн ‘Умайра.

[295] Приводит аль-Бухари.

если вы хотите постучаться в дверь, то вам не следует становиться прямо перед ней. Надо встать справа или слева. Если Вам разрешат, то следует войти, если же – нет, то удалиться без обид, негодований и возражений.

Посланник Аллаха (с.а.с.) – пример для подражания – просит разрешения у детей

Ислам учит своих последователей, взрослых и детей, везде и во всем следовать истине, требует от всех мусульман независимо от их образования, возраста или положения в обществе выполнять *сунну*. Яркий тому пример, как Посланник Аллаха (с.а.с.) просил разрешения у детей, не говоря уже о взрослых. Так, Сахль ибн Са‘д рассказывает: *﴾Однажды Посланнику Аллаха (с.а.с.) принесли попить, и он попил из посуды. Справа от него сидел мальчик, а слева – пожилые люди. Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Разрешаешь ли ты мне передать (посуду) им?» Мальчик ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха! Лишь после того, как я попью из нее после тебя». Тогда он передал ему, то есть Посланник Аллаха (с.а.с.) отдал посуду ему в руки﴿*[296].

Этика принятия пищи

‘Умар ибн Абу Саляма (р.а.) рассказывал: «В детстве я находился на попечении посланника Аллаха. Обычно я протягивал руку к (разным концам общего) блюда, но (однажды) посланник Аллаха, сказал мне:

« يَا غُلامُ ، سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ »

﴾О мальчик, скажи: “С именем Аллаха”, – ешь правой рукой и бери то, что находится рядом с тобой!” – и с тех пор я ем только так﴿[297].

Пророк (с.а.с.) научил нас, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы наше поведение не ставило окружающих людей в неловкое положение и не причиняло неудобства. К примеру, он объяснил нам, как следует поступить в том случае, если к взрослым подошел

---

[296] Приводит аль-Бухари и Муслим.
[297] Приводит аль-Бухари и Муслим.

ребенок во время еды. Со слов Исхака ибн Яхйи ибн Тальхи передано: «Однажды я вместе с ‘Исой ибн Тальхой был в мечети и тут вошел ас-Са‘иб ибн Язид. ‘Иса направил меня к нему, сказав: «Иди к тому старцу и скажи: «Мой дядя Ибн Тальха спрашивает: «Видел ли ты Посланника Аллаха (с.а.с.)?» Я пошел к нему и спросил: «Видел ли ты Посланника Аллаха (с.а.с.)?» Тот ответил: «Да, я видел Посланника Аллаха». После я вместе с другими детьми зашел к нему, а он в это время со сподвижниками ел финики из одной тарелки. Тогда он дал нам фиников по горсти и погладил нас по голове»[298].

Правила принятия пищи для детей можно сформулировать следующим образом:

1. Есть правой рукой после слов «во имя Аллаха»;
2. Есть то, что перед собой;
3. Не приступать к еде первым;
4. Не смотреть пристально на еду и на тех, кто ест рядом;
5. Не спешить, тщательно пережевывать пищу;
6. Делать небольшие паузы после проглатывания пищи;
7. Не пачкать одежду и руки;
8. Не переедать;
9. Отметим, что ребенка следует поощрять за то, что он ведет себя за столом надлежащим образом, ест аккуратно;
10. Необходимо приучать его угощать других детей тем, что он ест сам;
11. Приучать есть то, что подают на стол, и ни в коем случае не выполнять его прихоти. Также следует научить его благодарить Аллаха после еды словами «хвала Аллаху *(аль-хамду ли-Льлях)*».

Как следует пить воду или другие напитки?

Выше мы говорили о правилах принятия пищи, а теперь расскажем о том, как следует пить.

1. Естественно, что до питья необходимо сказать: «во имя Аллаха», а после – «хвала Аллаху». Передают, что со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.), передано такое сообщение: «Не пейте залпом, как верблюд. Пейте глотками, двумя или тремя. До питья скажите: «Во имя Аллаха», а по завершению – «Хвала Аллаху»[299]. Передают со слов Анаса

[298] Приводит ат-Табарани.
[299] Приводит ат-Тирмизи. Это сообщение – слабое.

(р.а.), что (во время питья из какого-нибудь) сосуда пророк, с.а.с , обычно делал три вдоха и выдоха[300].

2. Не следует пить стоя или лежа, ведь Посланник Аллаха «запретил пить стоя»[301].

3. Не следует дышать и отрыгивать в стакан во время питья. Если же этого не избежать, то необходимо отдалить стакан ото рта со словами «хвала Аллаху», а затем вновь со словами «во имя Аллаха» продолжить пить.

Внешний вид

Ребенок должен выглядеть опрятным. Очевидно, что речь идет о прическе и одежде.

Конечно, никто не отрицает того, что любой поступок оценивается по намерению, что добрые помыслы и побуждения влекут за собой вознаграждение и прощение грехов, если сам поступок богоугодный и соответствует *сунне*. Однако внешнее проявление вещей также имеет свою важность, которая заключается в том, что оно должно соответствовать шариатским нормам. А уход за волосами и выбор одежды не что иное, как внешнее проявление, которое порой может быть просто дозволенным, иной раз – желательным и поощрительным, а иногда – вовсе крайне нежелательным или запретным.

1. Уход за волосами

Пророк (с.а.с.) отнес к желательным действиям сбривание или стрижку волос, уход за которыми необходим с точки зрения соблюдения чистоты и опрятного внешнего вида. Известно, что он сказал некому мужчине так: ﴿*Пусть тот, у кого есть волосы, облагородит их*﴾[302].

Естественно, что укладывать и расчесывать волосы также необходимо для того, чтобы выглядеть приятным и аккуратным. Со слов Ибн ‘Умара (р.а.) передано: ﴿*Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) увидел подростка, который постриг одну часть волос на голове, а другую – оставил. Тогда Пророк (с.а.с.) запретил им так по-*

---

[300] Приводит аль-Бухари.

[301] Приводит Муслим.

[302] Приводит Абу Дауд.

ступать, сказав: «Либо полностью состригайте все волосы, либо вообще их не стригите»》[303]. Со слов Ибн ‘Умара (р.а.) передано: 《*Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил аль-каза*[304]》[305].

Известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сам следил за тем, чтобы дети были пострижены. Со слов ‘Абдуллаха ибн Джа‘фара передано, что Пророк пришел к семье Джа‘фара, да будет доволен ими всеми Аллах, спустя три дня[306], и сказал: 《*«Начиная с этого дня, не плачьте по моему брату». Затем он сказал: «Приведите ко мне сыновей моего брата». Нас привели как цыплят, а он сказал: «Приведите ко мне того, кто стрижет». Затем Пророк (с.а.с.) велел ему, и тот постриг нас*》[307].

Все, что было сказано выше по поводу ухода за волосами – распространяется на мальчиков. Что же касается девочек, то Пророк (с.а.с.) также дал ценные указания: нельзя стричься налысо[308]. Со слов ‘Али (р.а.) передано, что Пророк (с.а.с.) запретил женщине стричься налысо. Асма’ (р.а.), рассказала следующее: 《*Однажды женщина спросила Пророка (с.а.с.): «О Посланник Аллаха, мою дочь настигла корь, что сожгло ее волосы*[309]*, а я выдала ее замуж. Могу ли я удлинить ей волосы?» Пророк (с.а.с.) ответил: «Аллах проклял и ту, что удлиняет, и ту, которой удлиняют* (волосы)*»*》[310].

Также по сунне желательно расчесывать волосы, чтобы они были красиво уложены, подчеркивали опрятность человека, внешний вид которого указывает на то, что его следует уважать и почитать, что он не пустой человек, и не похож на любителей странной, чуждой нам моды.

---

[303] Приводит Абу Дауд с достоверным иснадом, который отвечает требованиям аль-Бухари и Муслима.

[304] Частичная стрижка или сбривание волос. – *Прим. перев.*

[305] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[306] То есть после того, как Джа‘фар стал шахидом. – *Прим. ред.*

[307] Приводит Абу Дауд с достоверным иснадом, который отвечает требованиям аль-Бухари и Муслима.

[308] Также для девочек запрещены короткие стрижки. – *Прим. ред*.

[309] То есть – в результате этого она потеряла много волос. – *Прим. перев.*

[310] Приводит аль-Бухари.

2. Одежда

Ислам требует от нас того, чтобы мы одевались со вкусом, но без излишеств и бахвальства. Отметим, что желательно надевать белую одежду. Так, известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Надевайте белую одежду, ведь, поистине, она более чистая и благая. И окутывайте в нее своих покойников*﴿[311].

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (р.а.) передано: ﴾*Однажды Пророк (с.а.с.) увидел на мне два одеяния, покрашенных шафраном, и спросил: «Мать тебе повелела (надеть) это?» Я спросил в ответ: «Мне постирать их?» Он ответил: «Нет, сожги их*﴿. В другой версии сказано так: ﴾*Это одежда неверных, не надевай ее*﴿[312]. Этот хадис недвусмысленно указывает на то, что нельзя пытаться походить на неверных в манере одеваться. Поэтому, мы должны подбирать для своих детей и удобную одежду, и ту, что будет придавать их внешнему виду скромность, скрывать те части тела, которые нельзя оголять, а не плотно облегать и выставлять все напоказ. Словом, одежда, какой бы она ни была дорогой и ценной, должна быть символом скромности и благодарности Аллаху.

Правила сидения и ходьбы

Все мы сидим или ходим, однако даже это простое действие в стремлении человека что-нибудь познать или чему-нибудь научиться может быть сопряжено с дурным намерением или желанием походить своими манерами на тех, кому нельзя уподобляться. Именно поэтому Коран описывает рабов Милостивого следующим образом: **«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова»** (сура 25, аят 63). И, естественно, наши дети должны придерживаться этого аята.

Таким образом, первая отличительная черта рабов Аллаха – это спокойная, смиренная походка, в которой нет проявления наигранности и двуличия. Другими словами, ступая по земле, рабы Мило-

---

311 Приводит ат-Тирмизи.

312 Приводит Муслим.

стивого не желают кому-либо досадить или, тем более, кого-нибудь унизить. А как же иначе, ведь Коран запрещает ходить, проявляя высокомерие и гордыню:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» (сура 31, аят 18). Стало быть, напыщенность, важность и кичливость, проявляемые в походке, присущи последователям шайтана. А спокойная, уравновешенная, смиренная и скромная походка присуща рабам Милостивого. За день человеку, как правило, приходится очень много ходить (для того, чтобы заработать себе на жизнь, выполнить какие-либо обязательства, приятно провести время или совершить коллективную молитву и т. п.). А это значит, что ему надо выйти на улицу, быть на людях. При этом его скромная манера ходьбы, так или иначе, свидетельствует о том, что он – воспитанный и культурный. Именно поэтому, Ислам акцентирует внимание на том, какой должна быть походка мусульманина, устанавливает для этого определенные рамки и правила.

Следует отметить, что каждый воспитатель и педагог, прежде чем воспитывать и учить ребенка правильной манере ходьбы, должен сам ходить по этой земле как истинный раб Милостивого. Итак, мы должны приучать наших детей к тому, чтобы они:

1. Не ходили слишком быстро или слишком медленно; другими словами, чтобы их манера ходьбы была уравновешенной, усредненной;

2. Не смотрели по ненадобности по сторонам, опускали взор в случае необходимости;

3. Не ели в пути;

4. Не трясли плечами или другими частями тела, как девушки легкого поведения или извращенцы;

Помимо этого:

5. Девочки или девушки должны ходить по краю дороги, чтобы не допустить соблазна;

6. В пути мальчикам и парням следует приветствовать всех, кого они встретят. Ведь однажды ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас

(р.а.) спросил Пророка (с.а.с.): ﴾*«Какое из проявлений Ислама лучше всего?» А тот ответил: «Кормить и приветствовать всех, кого ты знаешь и не знаешь»*﴿[313].

7. Здороваться за руку с радостным лицом. Ведь со слов аль-Бара’ передано следующее: ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если два мусульманина встретились и поздоровались за руку, то Аллах непременно прощает им их грехи до того, как они разойдутся»*﴿[314].

8. Не бросать на дорогах то, наступив на что, можно поскользнуться и упасть, или порезаться, к примеру, огрызки, косточки, кожуру фруктов или стеклянные бутылки. Ведь устраняя с пути то, что может навредить людям, мы удостаиваемся великой награды. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Вера имеет семьдесят с лишним ответвлений, первое из которых – слова «нет божества, кроме Аллаха», а последнее – устранение с пути того, что причиняет вред*﴿[315].

9. Уступать дорогу всем, кто идет или едет по дороге, или отдавать должное пути. Передают со слов Абу Са`ида аль-Худри (р.а.): ﴾*(Однажды) пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Ни в коем случае не следует вам сидеть на дорогах!» (Люди) сказали: «Но мы обязательно должны (делать это), ведь там мы (собираемся и) беседуем (друг с другом)!» Тогда посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если уж вам непременно нужно (собираться там, то, по крайней мере) воздавайте дороге должное!» (Люди) спросили: «А что значит воздавать должное дороге?» Он ответил: «(Это значит) потуплять взоры, (никому) не причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого»*﴿[316].

Теперь, что касается правил сидения. Мы должны приучать ребенка к тому, чтобы он:

1. не пересаживался с места на место, знал свое место;
2. не сидел среди спящих и не спал среди сидящих;

---

[313] Приводит аль-Бухари и Муслим.
[314] Приводит ат-Тирмизи.
[315] Приводит Муслим.
[316] Приводит аль-Бухари и Муслим.

3. не потягивался и не зевал среди людей; не вытягивал ноги, не клал одну ногу на другую рядом с сидящими людьми; не крутил головой и не делал беспорядочных движений руками; не щелкал суставами пальцев, шеей или другими частями тела;

4. не плевался, не сморкался перед людьми и не ковырялся в носу. Если же высморкаться крайне необходимо, то следует сделать это при помощи салфетки или носового платка.

Что касается правил поведения в кругу сидящих, то следует выделить следующее:

1. ребенок должен уметь слушать должным образом разговор взрослых;

2. если он что-то хочет сказать, то речь его должна быть краткой и полезной. Пророк (с.а.с.) завершил свои наставления Му‘азу (р.а.) разъяснив ему, что управляет всеми выше упомянутыми делами, регулирует их и приводит их к совершенству способность следить за своим языком и удерживать его от дурного. О том, как важно следить за своим языком и сдерживать его, мы говорили в комментариях к тому хадису, где приводятся слова пророка (с.а.с.): «*Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит*». (Аль-Бухари и Муслим.) Сообщается, что Абу аль-Юср (р.а.) сказал: «Один человек попросил: «О посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, которое позволит мне войти в рай».

(В ответ Пророк (с.а.с.) сказал:

«*Придерживай это*», – указав на свой язык. Тот повторил свою просьбу, и тогда (Пророк (с.а.с.) воскликнул: «*Да лишится тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей лицами в огонь за что-либо, кроме клеветнических речей?!*» (Аль-Баззар.) Ибн Раджаб сказал: «Под воздаянием за клеветнические речи подразумевается воздаяние за запретные слова и наказание за них, ибо, поистине, своими словами и делами человек сеет и хорошее, и дурное, а в День воскресения он пожнёт то, что посеял. Посеявший благие слова и дела пожнёт почёт, посеявший же дурные слова и дела пожнёт раскаяние». Из явного смысла хадиса, переданного Му‘азом (р.а.) следует, что в большинстве случаев люди будут оказываться в огне из-за того, что станут говорить своими языками, так как со-

ставной частью греховных речей является многобожие, а это – величайший грех перед Всемогущим и Великим Аллахом. Составной частью этих речей являются также такие слова об Аллахе, которые произносятся без знания, что неразрывно связано с многобожием. Частью их является лжесвидетельство, приравниваемое к приданию сотоварищей Всемогущему и Великому Аллаху, колдовство и клевета, а также другие тяжкие и мелкие грехи наподобие лжи, злословия и сплетен;

3. ребенок не должен перебивать говорящего и ему не следует шутить с людьми высокого положения. Однажды Са‘ид ибн аль-‘Ас сказал своему сыну: «Не шути со знатным человеком, ведь потом он может держать злобу на тебя. И не шути с простым человеком, ведь он может осмелиться (оскорбить) тебя»;

4. поэтому, тому, кто пошутил в каком-либо собрании, покидая его, следует упомянуть Аллаха. Вот, что сказал Пророк (с.а.с.):

« مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ»

﴾*Тому, кто посетил какое-либо собрание и говорил много* (на нем), *но прежде чем покинуть это собрание, он сказал: «О Аллах, слава и хвала Тебе. Свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя. Молю Тебя о прощении и каюсь Тебе,*﴿ – Аллах непременно простит огрехи, совершенные им на этом собрании».

Таким образом, если ребенок будет придерживаться этих правил, то он не будет причинять неудобства окружающим людям. Другими словами, он не будет нарушать общие правила этикета, не будет делать того, что отвратительно для других.

О том, как следует вести себя, когда читают Коран

Ранее мы говорили о том, что должны обучать детей Корану и арабскому языку. Как известно, Благородный Коран – это книга-чудо, чтение которой, само по себе, является поклонением. Книга, в которой кроется благо для людей как в этой жизни, так и в грядущей. Именно поэтому Аллах побуждает нас читать эту книгу: **«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются**

на сделку, которая не окажется безуспешной» (сура 35, аят 29). Посланник Аллаха (с.а.с.) также побуждал своих последователей читать Коран, как можно чаще. Так он сказал:

« اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِه»

﴿*Читайте Коран, ведь, поистине, в день Воскрешения он явится как заступник для своих приверженцев*﴾[317]. А наш Всевышний Господь, слава Ему, велит нам внимательно слушать Коран, если кто-либо его читает, чтобы удостоиться Его милости:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – может и будете помилованны» (сура 7, аят 204).

Таким образом, каждому мусульманину, когда читают Коран, следует хранить молчание и внимательно слушать его, тем более, что Коран – это великая речь, речь Самого Аллаха. И если мы будем так поступать, то милость будет снисходить к нам. Стало быть, там, где верующие читают Коран ниспосылается милость и очищаются сердца, потому что Коран – это абсолютно все: поминание Аллаха и поклонение, нормы и законы.

Скромность

Итак, мы уже говорили об уважении к старшим, о любви друг к другу, о том, как следует сидеть и пр. Однако следует отметить, что скромность – это то нравственное качество, которое пронизывает все вышеупомянутые добродетели и достоинства. Скромность укрепляет в душе ребенка все прекрасное и высокое, ведь именно она, как ничто другое, побуждает к благому и отвращает от дурного[318].

Вот, что говорит Ибн Мискавайхи: «Если ты посмотришь на ребенка, а он, устыдившись, потупит свой взор, не будет гримасничать и пристально смотреть тебе в глаза, то это первый знак благовоспитанности, свидетельство тому, что его душа начала отличать пре-

---

317 Приводит Муслим.

318 См.: Сихам Махди Джаббара. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-islamийя. – С. 346.

красное от гнусного»[319]. А со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.) передано: ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Поистине, каждой религии присущ свой нрав, а нрав Ислама – скромность»*﴿[320].

С другой стороны, если человек лишен скромности, то он станет грешить в открытую, особо не задумываясь над своими поступками. Передают со слов Абу Мас`уда аль-Ансари (р.а.): ﴾*Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь*﴿[321].

А насколько прекрасны следующие поэтические строки:

Коль не страшно тебе, каким будет завтрашний день,

И нет в тебе ни стыда ни совести, то поступай как хочешь.

Ведь, клянусь Аллахом, нет в этой жизни и во всем мире блага, если стыда нет.

Ведь жизнь у человека благая до тех пор, пока он стыдится,

Подобно тому, как ветка остается зеленой до тех пор, пока есть вода.

Действительно, родители должны уделять особое внимание тому, чтобы их ребенок рос скромным, должны направлять его в нужное русло, подсказывать ему, что можно делать, а что – нельзя. Следует отметить, что правильный выбор круга общения играет большую роль в привитии ребенку чувство стыда и скромности, равно как и поучительные истории, сказки, в которых показано, насколько прекрасно это чувство. Однако постоянные упреки и замечания родителей могут привести к закомплексованности ребенка, в результате чего у него будет отсутствовать свое «я», он не будет желать познать что-либо новое из-за страха, что его устыдят, или упрекнут. У него будет отсутствовать смелость отстаивать правду. В свое время женщины ансар перебороли свою застенчивость, а ‘А’иша похвалила их за это словами: «Молодцы женщины, женщины ансар! Застенчивость не помешала им изучать религию»[322].

Таким образом, родителям следует прививать детям чувство сты-

[319] Ибн Мискавайхи. Тахзиб аль-ахляк. – С. 69.

[320] Приводит Ибн Маджа.

[321] Приводит аль-Бухари.

[322] См.: Китаб аль-‘араби, Мир’ат аль-‘акль, Ат-тифль аль-‘араби уа аль-мустакбаль. – С. 53, 54. Сообщение приводит аль-Бухари и Муслим.

да и скромности, не перегибая палку. Другими словами, не доводя положительное чувство до отрицательных последствий: страха и неуверенности в себе.

Правдивость

Правда – это то, что соответствует действительности, а ложь – это ее преднамеренное искажение. Правдивость – это основополагающее нравственное качество, зачаток любого доброго поступка, фундамент, на котором зиждутся доверительные отношения людей и разных обществ. Вот почему мы должны стремиться быть правдивыми во всем, воспитывать в наших детях это качество и показывать на своих поступках им пример, достойный подражания, чтобы привить им эту добродетель. «Ведь дети не рождаются правдивыми, они по мере взросления учатся говорить правду, учатся быть честными от окружающих, если, конечно, те говорят правду и держат свои слова. С другой стороны, ребенок, попавший в окружение людей, которые особо не пекутся о том, чтобы он говорил лишь правду, не воспитывают в нем это начало, с легкостью начнет лгать, в особенности, если у него есть талант заговариваться. Таким образом, лживость и правдивость – это не врожденные, а приобретенные качества, равно как лживые и правдивые поступки»[323].

Стало быть, правдивость – это начало любого хорошего качества, а лживость – любого дурного качества. Очевидно, именно поэтому, праведные поколения мусульман уделяли особое внимание привитию детям такой добродетели, как правдивость. Они осознавали, насколько важно воспитывать это качество в детях. Вот что передал имам ас-Сам‘ани от Абу Исхака, от Абу аль-Ахуаса, от ‘Абдуллаха: «Остерегайтесь разговоров, лживых разговоров, ведь, поистине, ложь негодна ни в шутку, ни в серьез. И пусть никто из вас не обещает своему ребенку то, чего потом не выполнит, ведь это научит ребенка лжи». Каждый воспитатель и педагог должен учить ребенка быть правдивым, ведь правда сближает всех людей, в том числе праведных и богобоязненных мусульман. Всевышний говорит: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми»** (сура 9, аят 119).

---

[323] .: Китаб аль-‘араби, Мир’ат аль-‘акль, Ат-тифль аль-‘араби уа аль-мустакбаль. – С. 53, 54.

Ложь ведет человека к пропасти лживых свидетельств, к обману людей, а это запрещено Всевышним Аллахом: **«Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей»** (сура 22, аят 30). Именно из-за лживости Аллах не наставляет людей на истинный путь: **«Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует»** (сура 39, аят 3). В другом аяте сказано так: **«Воистину, Аллах не ведет прямым путем того, кто расточительствует и лжет»** (сура 40, аят 28).

Правдивость – это качество, которое Всевышний Аллах приписал Себе: **«Чья речь правдивее речи Аллаха?»** (сура 4, аят 87). Правдивость – это также качество, присущее пророкам Всевышнего Аллаха. Вот что сказано в Коране: **«Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был правдивейшим человеком и пророком»** (сура 19, аят 41). Коран также называет Ислам правдой, а тех, кто принял Ислам, – признавшими ее истинность: **«Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными»** (сура 39, аят 33).

Правдивость – это благородное, положительное качество, и именно поэтому оно успокаивает душу, в то время как ложь заставляет человека волноваться и переживать. Со слов аль-Хасана ибн ‘Али, да будет доволен ими обоими Аллах, передано следующее: «Я заучил такие слова Посланника Аллаха (с.а.с.):

« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ »

﴾Оставь то, что вводит тебя в сомнения и обратись к тому, что не вводит тебя в сомнения, ведь, поистине, правда – это спокойствие, а ложь – сомнение﴿[324].

Следует отметить, что правдивость прививается детям, благодаря делам и поступкам. Поэтому, если педагог или воспитатель хочет воспитывать это качество в ребенке, то он должен показывать пример. «Стало быть, если воспитательный процесс неразрывно связан с примером, достойным подражания, как считают многие педагоги, то от каждого человека, ответственного за воспитание детей, требуется, чтобы он не лгал ребенку, дабы остановить его плач, успокоить

---

[324] Приводит ат-Тирмизи. См.: ‘Абдуллах ‘Ульуан. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т. 1, С. 174.

или заинтересовать его чем-либо»[325]. Ведь подобное поведение отрицательно сказывается на миссии воспитателя, с которого в идеале должны брать пример. «Если же воспитатель поступится с этим принципом, то он косвенным образом, показывая детям плохой пример, будет прививать им самые дурные нравы»[326]. Вот что рассказывает ‘Абдуллах ибн ‘Амир: ﴿*Однажды, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) сидел у нас дома, мама позвала меня, сказав: «Иди сюда, я тебе что-то дам». Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил: «Что ты хотела ему дать?» Она ответила: «Хотела дать ему финик», Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал ей: «А ведь если бы ты ему ничего не дала, то на тебе была бы записана ложь»*﴾[327].

«Когда мы выполняем то, что обещаем детям, то семя за семенем взращиваем в них ростки благородных нравов»[328]. Именно поэтому мы всегда и во всем должны быть честными с детьми.

Выбор друзей

Выбор друга в жизни каждого из нас очень важен, ведь недаром говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто – ты». Очевидно, что на поведение человека очень сильно влияют поступки окружающих его людей, в особенности это касается детей. Именно поэтому ‘Али (р.а.) велит детям выбирать себе достойных друзей. Вот что он сказал, обращаясь к своему сыну аль-Хасану (р.а.): «Ни в коем случае не дружите с лгуном, ведь, поистине, он словно мираж: будет приближать твоему взору далекое, и отдалять от твоих глаз близкое»[329]. Лживость – черта лицемеров, и этого достаточно для того, чтобы судить о гнусности и порочности этого качества. Со слов ‘Адуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет доволен ими обоими Аллах, передано, что Пророк (с.а.с.) сказал:

« أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ »

---

[325] ‘Абдуллах ‘Ульуан. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т. 1, С. 174.

[326] ‘Абдуллах ‘Ульуан. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т. 1, С. 174.

[327] Приводит Абу Дауд.

[328] Сихам Махди Джаббара. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 353.

[329] См.: Ихтисар тарих Димашк. – *Прим. ред.*

﴿*Тот, кому присущи* (следующие) *четыре черты, – чистой воды лицемер, а тот, кому присуща чуточка от этих черт, – на чуточку лицемер до тех пор, пока не избавится от нее: когда говорит – лжет, когда заключает договор – предает, когда дает обещание – не выполняет его, когда спорит – бесчинствует*﴾[330] .

Честность, исполнительность, верность и предательство

Верность и предательство – два противоположных качества. Честность и исполнительность привносят в жизнь людей взаимопонимание, душевный покой и любовь, сохраняют нравственные ценности народа и мирового сообщества в целом, ведь эти добродетели являются нерушимой основой созидания любого общества и государства.

Исламские принципы призваны для того, чтобы построить великую цивилизацию. Среди нравственных ценностей, которые заложены в обществе для осуществления этой цели, следует выделить честность, исполнительность и верность. Всевышний говорит:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, Видящий» (сура 4, аят 58).

Таким образом, честность и исполнительность – это те качества человека, которые делают его ответственной, обязательной и достойной доверия личностью. Со слов Анаса (р.а.) передано: ﴿*Всякий раз, когда Посланник Аллах (с.а.с.) вел проповедь среди нас, он всегда говорил: «Нет веры у того, кто нечестен, и нет религии у того, кто не соблюдает договор»*﴾[331].

Честность и верность (амана) в повседневной жизни

Исполнительность, честность и верность требуются от нас повсе-

---

[330] Приводит Муслим.
[331] Приводит Ахмад.

местно: в том, что мы говорим; в том, что мы храним из имущества людей; и, прежде всего, в том, что касается каждого мусульманина – сохранении первозданной человеческой природы *(фитры)*, соблюдении шариата, нравственных принципов и норм, регламентирующих разрешенное *(халяль)* и запретное *(харам)*. Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника и не покушайтесь на вверенное вам имущество сознательно»** (сура 8, аят 27).

Итак, *во-первых*, мы должны быть ч*естными и верными в обращении с людьми*. Это касается хранения и доверенного имущества, и людских тайн. А как же иначе, ведь наши знакомые и друзья имеют право на то, чтобы их секреты не разглашались. Так, Избранный (с.а.с.) сказал: ﴾*Если человек заговорил* (с кем-либо), *а затем повернулся, то* (этот разговор) *уже есть то, что должно хранить*﴿[332].

Во-вторых, нам следует *блюсти честность в назначении людей на ту или иную должность.* Другими словами, человек, занимающий определенный пост должен быть искренним, верным, преданным и достойным. С другой стороны, правитель или глава государства должен быть исполнительным и честным в том, что касается прерогатив правительства, так как он в ответе за руководство страной, он несет ответственность за ее защиту и дееспособность. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Правитель является пастырем* (для своих подданных) *и несет ответственность за свою паству*﴿[333].

Посланник Аллаха (с.а.с.) также определил ответственность детей за имущество их отцов – беречь его и не брать ничего без спроса. Ведь Аллах видит все, что сокрыто от людских глаз, а Его Посланник (с.а.с.) говорит: «Каждый из вас пастырь, и в ответе за свою паству… Мужчина – пастырь имущества своего отца и в ответе за свою паству»[334].

Другой случай из жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) показывает то, как он рассердился на ребенка, не оправдавшего доверия своих родителей, поступившегося своей совестью. Эта история приводится ан-Науауи со слов самого ребенка: ﴾*Однажды мама отправила*

---

[332] Приводит Абу Дауд.

[333] Приводит аль-Бухари.

[334] Приводит аль-Бухари.

меня с кисточкой винограда к Посланнику Аллаха (с.а.с.), я же съел несколько виноградин до того, как отдал ее Пророку (с.а.с.) Так вот, когда я пришел с ней к нему, он взял меня за ухо и сказал: «О изменник»﴿[335].

Из всего вышесказанного мы понимаем, насколько важны с точки зрения Ислама такие нравственные качества, как исполнительность, честность и верность, ведь их отсутствие приводит к моральному разложению общества, к безответственности людей, которые в любую минуту могут предать и обмануть. Стало быть, мы должны прививать эти добродетели нашим детям еще с колыбели, чтобы они выросли честными и исполнительными – теми, кто будет созидать и нести благо для самих себя, своих семей и всех людей.

Умение хранить чужие тайны и секреты

Посланник Аллаха (с.а.с.) учил детей хранить секреты, ведь это качество способствует формированию силы воли у ребенка. Другими словами, детям свойственно рассказывать то, что они увидели или услышали. Поэтому, когда мы просим детей не разглашать тайну, доверенную им, то мы приучаем их перебороть свое желание заговорить, сдержать себя.

С умением хранить секреты у ребенка формируются другие положительные качества, к примеру, сила воли и хладнокровие, благодаря чему он становится сильной и уверенной в себе личностью, способной иметь доверительные отношения с окружающими его людьми.

Вот что передано со слов ʻАбдуллаха ибн Джаʻфара (р.а.): «*Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) посадил меня позади себя и сказал мне нечто по секрету, о чем я никогда никому не расскажу…*»[336]. А вот другой случай: как-то раз Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил Анаса с поручением выполнить для него кое-что, из-за чего Анас пришел к матери чуть позже. Мать спросила его: «Что тебя задержало?» Анас ответил: «Посланник Аллаха (с.а.с.) попросил меня кое-что сделать для него». Мать вновь спросила: «Что именно?» Анас ответил: «Это секрет». Тогда мать Анаса, верующая и дальновидная

[335] Приводит Ибн ас-Сунни. См. также: ан-Науауи. Аль-Азкар. – С. 256.
[336] Приводит Муслим.

женщина, показала всем матерям настоящих и будущих поколений мусульман пример того, как следует хранить секреты людей, сказав своему сыну: «Никогда не раскрывай секреты Посланника Аллаха (с.а.с.)».

Снисходительность и великодушие

Исламские принципы и ценности затрагивают абсолютно все сферы человеческой жизни. Поэтому любое нравственное качество есть маленький кирпичик в построении крепкой нерушимой стены, оберегающей общество от разложения. Стало быть, исламский образ жизни в подлинном смысле этого слова гарантирует братские взаимоотношения между людьми, проникнутые взаимопониманием и солидарностью.

Снисходительность и великодушие – это те моральные качества, которые помогают человеку побороть в себе эгоистическое начало и устремиться к добру, прощению чужих ошибок и милосердию. А ведь именно такими были пророки и посланники Аллаха, мир им всем. К примеру, вот как описывает Аллах Своего посланника Мухаммада (с.а.с.): **«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»** (сура 21, аят 107). Другими словами, Посланник Аллаха (с.а.с.) – милость для всех людей, как для верующих, так и для неверующих, независимо от их благосостояния или цвета кожи.

В другом аяте Всевышний восхваляет Своего великодушного и снисходительного Посланника (с.а.с.), который благодаря этим нравам сблизил сердца разобщенных и враждующих между собой людей: **«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах»** (сура 3, аят 159). Аятов, которые призывают к доброте и милосердию, предостаточно. К примеру, в Коране сказано: **«Опусти свои крылья перед верующими (будь добр и милосерден к ним)»** (сура 15, аят 88). Словом, снисходительных и скромных людей Аллах вознаградит, в то время как кичливые и возгордившиеся люди будут лишены милости Аллаха в Судный день, потому что они претендуют на Божественный атрибут в этом мире.

Мягкость, доброта и скромность порождают любовь и милосер-

дие. Со слов ‘Ияда (р.а.) передано: ﴿*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Поистине, Аллах ниспустил откровение, предписывая вам быть скромными, дабы никто из вас не возгордился над другими, и дабы никто из вас не бесчинствовал в отношении других»*﴾[337]. Именно поэтому в исламском воспитании акцентируется особое внимание на привитии детям таких качеств, как великодушие и снисходительность. Так, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴿*Никакая милостыня не умалит имущество, и всякий раз, когда Аллах дарует рабу* (Своему) *великодушие, Он непременно вместе с этим возвеличивает его. И Аллах непременно возвысит* (положение) *любого, кто проявит скромность ради Аллаха*﴾[338].

Важно также не держать никакого зла, ведь злоба постоянно порождает вражду между людьми, что противоречит законам Ислама. Имются сведения, что Анас передал следующий хадис: ﴿*О сынок! Если ты можешь просыпаться утром и ложиться ночью с чистым сердцем, то так и поступай». Затем он (с.а.с.) сказал мне: «О сынок! Таков мой жизненный пример, и тот, кто воплощает его в жизнь, – помнит обо мне, а тот, кто помнит обо мне, – будет со мной в Раю»*﴾[339].

Итак, Посланник Аллаха (с.а.с.) просит юное поколение мусульман очищать свои сердца и души, ведь в основе злобы лежит гнев. А гнев, когда он усиливается «и становится пылким трудно тут же остановить. Поэтому это чувство остается внутри человека, нагнетается и превращается в озлобленность, которая, в свою очередь, все время обременяет душу и порождает ненависть»[340]. Словом, злоба ведет к ненависти, а о ней предостерегал нас благородный Посланник (с.а.с.), так как именно это чувство разрушает религию. Вот, что говорит Пророк (с.а.с.): ﴿*Остерегайтесь ненависти, ведь, поистине, она режет… Я не говорю, что она режет волосы. Она режет религию*﴾[341].

Все приведенные выше сообщения были хадисами о нравственном воспитании. Далее мы приведем пример из Корана, олицетворяющий эталон исламского воспитания. Речь пойдет о советах мудрого

---

[337] Приводит Муслим.

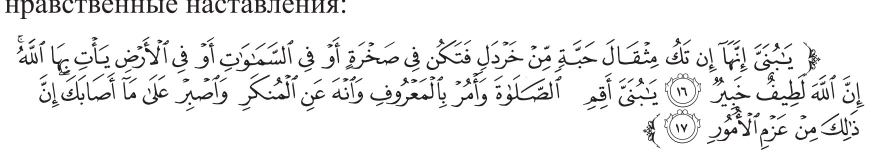
[338] Приводит Муслим.

[339] Приводит ат-Тирмизи. Этот хадис – слабый.

[340] Аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – Т. 3, С. 226.

[341] Приводит ат-Тирмизи.

Лукмана своему любимому сыну. Итак, в первую очередь Лукман советует своему сыну искренне верить в Единого Бога: **«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью»** (сура 31, аят 13). Далее следуют Божественные наставления, касающиеся взаимоотношений ребенка с родителями, а именно: праведно относиться к ним, слушаться их во всем, за исключением тех случаев, когда это приводит к *ширку*. Такие повеления и просьбы нельзя удовлетворять. То же самое касается любого греховного поступка. Другими словами, следует придерживаться золотого правила: нельзя подчиняться творениям, греша при этом Творцу: **«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»** (сура 31, атя 14-15). Далее следуют такие нравственные наставления:

«О сын мой! Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах – Проницательный (или Добрый), Ведающий. О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость» (сура 31, аяты 16-17). Таким образом, Коран раскрывает нам то, что мудрый Лукман в первую очередь дает советы своему сыну относительно чистой, искренней веры в Аллаха, затем он обращает внимание сына на веру в Грядущую жизнь, Судный день и воздаяние. После этого Лукман велит своему сыну совершать молитву,

призывать к добру и поддерживать любое доброе начало, а также запрещать зло и разъяснять пагубность и лживость дурных поступков. Далее речь идет об отношении человека к другим людям. Всевышний словами мудрого Лукмана говорит: **«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рев осла»** (сура 31, аяты 18-19).

Мудрость – это не что иное, как слова, сказанные в нужном месте и в нужное время. «Благодаря такому пониманию, в котором совесть и человеческие поступки нераздельны, Лукман мудро определил факторы достижения успеха. И эта мудрость является средоточием любой добродетели, ведь Всевышний говорит: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него…»** (сура 17, аят 23). А в заключение Он подчеркивает: **«Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровении от твоего Господа»** (сура 17, аят 39).

Действительно, Лукман поступил мудро, призывая сына к праведным поступкам и остерегая от дурных. Читая вышеприведенные аяты, мы начинаем понимать, насколько возвысились нравы Лукмана, когда Аллах даровал ему мудрость. Мы начинаем осознавать, какого успеха он достиг, воспитывая своего сына в духе, преисполненном веры. Аллах даровал Лукману благонравие, и теперь он может привить своему сыну те самые качества, благодаря которым сын будет таким же, как и отец: знать истину и творить добро.

Благородные аяты связывают мудрость с благодарностью. А ведь благодарность – это стержень любой добродетели, так как она предполагает признание Дарующего, слава Ему, чувство постоянной нужды в Его милости, победу души над искушениями мирской жизни и наущениями дьявола, который постоянно пытается отвести человека от того, ради чего он был создан»[342].

Очевидно, что советы Лукмана призывают противостоять искушениям и наущениям дьявола. Ведь Сатана не кто иной, как предводитель всех кичливых и горделивых, а Лукман велит: **«Не отворачи-**

[342] Махмуд Мухаммад ‘Аммара. Аулядуна. – С. 39.

вай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» (сура 31, аят 18). Также дьявол пытается всегда разжечь пыл гнева, чтобы разрушить чувство спокойствия, умиротворенности, а Лукман дает такое наставление: **«Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рев осла»** (сура 31, аят 19). Таким образом, Лукман стремится привить сыну высокие ценности и качества. А ведь повышение голоса и крики в общении с людьми свидетельствует о черствости, не подобающей воспитанному человеку, который удостоился заботы Аллаха и воспитания праведных и мудрых людей.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Глава первая: Поклонение
Глава вторая: Молитва
– последовательность и постепенность
– плоды молитвы
Глава третья: Пост
– пост – это обязательное предписание
– значение поста
– обязаны ли поститься дети?
– воспитательная роль поста
Глава четвертая: Закят
– что такое закят?
– воспитательная роль закята в жизни отдельного человека и общества в целом
Глава пятая: Хадж
– что такое хадж?
– обязан ли ребенок совершить хадж?

Глава первая: ПОКЛОНЕНИЕ

Детство – это период осознания и подготовки, а не возложения обязательств

Детство – это не тот период, когда ребенка следует обязывать чему-нибудь. Детство – это то самое время, когда ребенка необходимо обучать, готовить к осознанному выполнению обязательств по мере его взросления, чтобы переход к взрослой жизни, соблюдению религиозных предписаний был последовательным и легким, чтобы ребенок был уверен в своих силах и безбоязненно окунулся в круговорот жизненных проблем[343].

Что такое поклонение?

Поклонение, которому нам следует подготовить детей, – это проявление покорности Аллаху, пронизанное совершенной любовью к Нему, и страхом пред Ним.. Ведь Всевышний говорит: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»** (сура 3, аят175). Он также говорит:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ ﴾

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» (сура 2, аят 165). В другом аяте, в контексте описания верующих, Аллах говорит так: **«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий»** (сура 5, аят 54).

343 Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбийа ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 252.

Таким образом, поклонение – это покорность с чувством страха и любви; покорность, в основе которой лежит осознанная убежденность в том, что Аллах – Творец всего сущего, что для Него нет ничего невозможного, что Он введет в Рай Своих праведных рабов, а нечестивых и неверующих – в Ад, что Он – Милостивый и Милосердный, что Он – Дарующий блага, обладающий совершенными качествами. Именно поэтому здравый разум не усомнится в том, что следует проявлять полную покорность Аллаху и признать Его Господом.

Учитывая то, что данная часть книги посвящена духовному воспитанию, далее мы поговорим об отдельных видах поклонения.

Вера – это основа и суть, а поклонение – это ответвление и форма

Прежде всего нам следует помнить, что все шариатские нормы относительно поклонения имеют нерушимую основу, стержень – веру в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, посланников, Судный день и предопределении Им добра и зла. Другими словами, без веры мусульманина в посланническую миссию Мухаммада (с.а.с.) нет места молитве, посту, хаджу и закяту.

Вера является основой, а поклонение проистекает из нее. Поэтому рассмотрение поклонения, не беря во внимание веру, подобно веткам дерева, отрубленным от ствола и корня. А что может случиться с отрубленными ветками? Естественно, они засохнут. То же самое касается и любого поклонения, лишенного веры. А как же иначе, ведь поклонение – это живое воплощение веры, луч света, пронизывающий человеческую душу, источником которого является вера.

Вера и поклонение как единое целое формируют полноценную личность

Пристальный взгляд на вещи даст понять, что поклонение в совокупности с верой играет очень важную роль в формировании личности. «Ведь вера в Аллаха помогает мусульманину стойко переносить провалы и неудачи, так как она подобна целительному бальзаму, который заживляет раны, не дает подступиться чувству уныния и отчаяния. Она открывает двери надежды, войдя в которые верующий

твердой поступью продолжает свой жизненный путь с упованием на Аллаха и надеждой на то, что Он дарует ему успех. Таким образом, мусульманин пребывает в гармонии независимо от того, что с ним случится и что его ждет. Он будет счастлив в любом случае»[344].

Поклонение – то ли молитва, то ли чтение Корана, то ли поминание Аллаха, то ли мольба о прощении – поддерживает верующего человека морально, придает ему духовную силу.

Есть множество коранических аятов, которые повествуют о глубокой вере, о том, что влекут за собой праведные поступки, основанные на такой вере. К примеру, Всевышний говорит: **«Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут …»**. Так вот, обителью их будут: **«…сады Фирдауса»** (сура 18, аят 107).

Важно приучать ребенка к своевременному и постоянному соблюдению актов поклонения

«Аспект поклонения является одним из самых важных в формировании личности мусульманина. Именно поэтому ему следует уделять должное внимание. В воспитательном процессе эта лепта вносится и родителями, и педагогами посредством приучения ребенка к поклонению, в частности, к молитве, посту и другим религиозным предписаниям»[345]. Целью при этом, естественно, является привитие духовных ценностей, даже если ребенок еще не совсем понимает и осознает всю суть.

Следует отметить, что постоянство в совершении необходимых актов поклонения будет взращивать в ребенке чувство почтения к поклонению. С другой стороны, когда он повзрослеет, ему не будет так сложно выполнять теперь уже обязательства по отношению к Аллаху. Естественно, лучше всего, если процесс физического выполнения обрядов будет подкреплен осознанием ежедневно совершаемых поступков, ведь именно тогда поклонение займет нужную нишу в жизни ребенка, его размышлениях и приоритетах. А это, в свою оче-

[344] Сихам Махди Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 262, 263

[345] Сихам Махди Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 265.

редь, будет верным признаком привития духовных и моральных ценностей. И уже не будет сомнений в том, что ребенок совершает благословенное поклонение по доброй воле, с глубокой верой в то, что это необходимо делать. Эта убежденность будет подкрепляться родителями, старшими братьями и сестрами, школой и прочими общественными организациями, которые всячески поощряют в детях духовность и мораль. Примечательны слова ʻАли (р.а.): «Поистине, молодое сердце подобно лишь пустой земле: оно примет все, что бросят ей». Поэтому давайте сеять на «этой земле» полезные семена, чтобы и урожай был благословенным. Красиво и следующее высказывание: «Однако необходимо, чтобы семя веры пустило корень в душе и питалось водой поклонения в различных его проявлениях. Именно тогда вера будет расти в сердце и укрепляться»[346].

Всевышний говорит:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا﴾

«Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут сады Фирдауса» (сура 18, аят 107). Не следует забывать, что духовное воспитание детей – это одно из наших обязательств на пути к тому благодатному, что уготовал Аллах для тех, кто уверовал и совершал праведные деяния. Когда мы говорим «духовное воспитание», то, прежде всего, имеем в виду укрепление связи между человеком и его Творцом, основанное на получении знаний и праведных поступках. Ведь именно этот «багаж» придает человеку духовную силу – крепкое чувство того, что Создатель рядом, чувство, взращиваемое благодаря поклонению, добрым поступкам и проявлению искренности по отношению к Великодушному и Всемогущему Творцу.

Основные акты поклонения

В процессе изучения жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) мы можем убедиться в том, что он уделял особое внимание следующим обрядам: молитва, закят, пост и хадж. Далее мы поговорим более подробно о каждом из этих видов поклонения.

---

[346] Мухаммад Саʻид Рамадан аль-Бути. Таджриба ат-тарбия аль-исламийя. – С. 40.

Глава вторая: МОЛИТВА

Последовательность и постепенность

Приучать ребенка к совершению молитвы надо постепенно и последовательно. Следует начать с того самого момента, когда ребенок уже самостоятельно ходит, присоединяется к родителям в молитве, повторяя их движения. Уже с этих пор необходимо просить ребенка совершать молитву. Так имеются сведения, что со слов ‘Абдуллаха ибн Хубайба передан седующий хадис: ﴿*Если ребенок знает, где право, а где лево, то велите ему молиться*﴾[347].

В общем, согласно сунне Посланника (с.а.с.) родителямследует обучать детей молитве, когда им исполнится семь лет. Как раз в то самое время, когда ребенок идет в школу. Со слов Субры ибн Ма‘бада аль-Джухани (р.а.) передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ»

﴿*Обучайте ребенка молиться, когда ему исполниться семь лет. А когда ему исполнится десять, то наказывайте его за ее несовершение*﴾[348].

Посланник Аллаха (с.а.с.) обучает детей молитве

Известно, что Пророк (с.а.с.) сам проявлял инициативу в обучении детей молитве. Вот, что рассказывает аль-Хасан ибн ‘Али, да будет доволен Аллах ими обоими: «Посланник Аллаха (с.а.с.) научил меня словам, которые следует произносить при совершении витра:

« اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مِنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ »

﴿*О Аллах! Наставь меня на истинный пути, как тех, кого Ты уже наставил, и даруй мне здравие, как тем, кому Ты уже его*

[347] Приводит ат-Табарани. Этот хадис – слабый.

[348] Приводит Ибн Хузайма. Аль-А‘зами утверждает, что иснад этого хадиса достоверный.

даровал, и приблизь меня к Себе, как тех, кого Ты уже приблизил, и снизошли мне благодать в том, что Ты даровал, и убереги меня от зла того, что Ты предрешил. Ведь, поистине, Ты судишь, и не дано судить Тебя, и, поистине, не будет унижен тот, о ком Ты заботишься. Ты, Благословенный, о Господь наш, и Всевышний》[349].

Известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) исправлял детей, когда те совершали ошибки в поклонении. Вот, к примеру, что рассказывает Умм Саляма (р.а.): 《*Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) увидел, как наш мальчишка слуга по имени Афлях сделал выдох, наклоняясь, чтобы совершить земной поклон*[350]. *Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал ему: «О Афлях, коснись своим лицом пыли*[351]*»*》[352]

Пророк (с.а.с.) также обучал детей *азану*. Вот что рассказывает Абу Махзура[353] : 《*Однажды я вместе с десятью ребятами вышел в путь вместе с Пророком (с.а.с.), а в то время он был для нас самым ненавистным человеком. Так вот, они*[354] *начали произносить азан, и мы начали повторять за ними в насмешку. Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Приведите мне этих юношей». Затем он сказал: «Произнесите азан». Они начали произносить азан, в том числе и я. Пророк (с.а.с.) же сказал: «Вот этот, голос которого*

---

349 Приводят Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Наса’и и Ибн Хузайма. Аль-А‘зами утверждает, что иснад этого хадиса достоверный.

350 То есть дул на землю, чтобы устранить пыль. – См.: Тухфа аль-Ахуази. – Т. 2, С. 321.

351 То есть, прикоснись своим лбом к пыли, не пытайся избежать этого, сдувая ее, ведь, поистине, - это признак скромности. Ведь прикосновение лбом пыли, самой видной ча-стью тела в поклонении, указывает на высокий уровень скромности. – См.: Тухфа аль-Ахуази. – Т. 2, С. 321.

352 Приводит ат-Тирмизи. Иснад хадиса – слабый. См.: ‘Абд аль-Кадир аль-Арна’ут. Джа-ми‘ аль-усуль. 5/501.

353 Есть разные цепочки этого сообщения, переданного со слов Абу Махзуры. Мы выбра-ли самую подходящую версию для разъяснения практических шариатских норм, часто упоминаемых в книгах по фикху. Мухаммад Нур ‘Абд аль-Хафиз дает такой комментарий к хадису: «Возможно, хадис и аннулирован с точки зрения фикха, но не с воспитательной точки зрения». См.: Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. – С. 254.

354 Судя по конетксту, сподвижники Пророка с.а.с. начали произносить азан – *прим. перев.*

я услышал: ступай и произноси азан для жителей Мекки». Затем Пророк (с.а.с.) погладил его по чубу и сказал: «Скажи: «Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик; свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха; свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха, спешите на молитву, спешите на молитву; спешите к спасению, спешите к спасению; Аллах велик, Аллах велик; нет бога, кроме Аллаха». При первом произношении азана утром скажи еще: «Молитва лучше сна, молитва лучше сна». А когда уже будешь созывать на молитву, то скажи дважды: «Время молитвы наступило». Ты слышал?﴿. Так вот, Абу Махзура с тех пор не трогал чуб, не разделял его, так как его погладил Посланник Аллаха (с.а.с.)[355]

Посланник Аллаха (с.а.с.) перед каждой молитвой говорил, чтобы дети занимали последний ряд. Вот что передано слов Ибн Мас‘уда (р.а.): ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) перед молитвой гладил нас по плечам и говорил: «Выстройтесь ровно в ряд и не становитесь порознь, а то сердца ваши будут порознь. Пусть сразу за мной встанут совершеннолетние и зрелые* (то есть взрослые мужчины), *а за ними – те, кто следуют за ними, а за ними – те, кто следуют за ними»*﴿[356].

Сподвижники Посланника Аллаха (с.а.с.) обучали детей молитве

Сподвижники, последовав примеру Посланника (с.а.с.), также обучали детей молитве. В частности, ‘Али (р.а.) обучал своего сына аль-Хусайна принятию малого омовения и отвечал на его вопросы. Вот что рассказывает аль-Хусайн ибн ‘Али, да будет доволен Аллах ими обоими: «Однажды мой отец попросил меня принести ему сосуд с водой, я его поднес ему, а он начал совершать омовение. До того, как черпать воду рукой прямо из сосуда, он вымыл кисти рук трижды. Затем он сполоснул рот трижды. После высморкался трижды. После вымыл лицо трижды. После вымыл трижды правую руку по локоть включительно, а затем – левую так же. Затем протер волосы на голове один раз. Затем трижды вымыл правую ногу по щико-

---

[355] Приводит Муслим и ад-Даракутни. – 1/235.
[356] Приводит Муслим.

лотки включительно, а затем левую – так же. Затем он встал и сказал: «Подай мне». Я ему подал сосуд, в котором осталось немного воды, а он выпил ее, стоя. Я удивился, он же, заметив меня, сказал: «Не удивляйся, я видел, как Пророк (с.а.с.) сделал то же самое, что и я, то, что ты увидел сейчас. Встал после принятия вот такого омовения, и выпил стоя оставшуюся воду»[357]. А один из известных сподвижников дал такой совет всем отцам и матерям: «Заботьтесь о том, чтобы ваши дети знали и совершали молитву, и приучайте их к добру, ведь, поистине, добро – это привычка»[358].

Практический совет учителям

В школе можно выделить специальную комнату для проведения молитвы, соорудить микрофон и следить за тем, чтобы *азан* звучал своевременно. Для этого можно либо использовать запись, либо привлекать учеников. Естественно, учитель должен обучать детей тому, как принимать малое омовение, что является ‘аурой и как правильно совершать молитву. Учитель должен следить, чтобы дети правильно совершали намаз, а также исправлять их при необходимости.

Наказание за несовершение молитвы

Ранее мы приводили хадис, в котором говорилось о том, что родители должны велеть ребенку молиться, когда ему исполнится семь лет. Знание и сознание этого положения подвигало великих воспитателей заботиться о том, чтобы их дети не пропускали молитвы. Вот, к примеру, мудрый Лукман велит своему сыну молиться, как об этом говорится в книге Аллаха, Всемогущ Он и Велик: **«О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя»** (сура 31, аят 17). Следует не забывать, что правильное совершение молитвы согласно шариату предполагает полное выполнение всех столпов, обязательных условий и элементов этого акта поклонения.

Очевидно, что если ребенок пренебрегает молитвой и отдает

---

357 Приводит Абу Дауд.

358 Приводит ат-Табарани.

Некоторые ученые запрет пить стоя (упоминаемый в хадисах) толкуют как нежелательное действие (макрух). – *Прим. ред.*

предпочтенье игре, то воспитатели должны наказать его не с чувством злости и мести, а с чувством порицания и поучения. Этим они должны дать ему понять, что речь идет об очень важном поступке, при совершении которого шутки и пустые слова неуместны. Естественно также и то, что физическое наказание должно быть символическим, а не приводящим к ранам или увечьям.

Отметим, что исламские воспитатели и педагоги очень подробно разбирают то, как следует наказывать детей, потому что это крайняя мера в воспитательном процессе. Они акцентируют внимание на том, что применение этого воспитательного средства требует проявления особой внимательности. Вот что говорит Ибн Хальдун: «Если детей следует неизбежно наказать, то воспитатель не должен бить их плетью больше трех раз, так как принудительное обучение вредит процессу изучения, в особенности это касается маленьких детей. Поэтому тот, кого воспитывают палкой и силой, чувствует себя подавленным. Он закрывается в себе, становится менее активным, ленивым, склонным к обману и хитростям из страха, что на него обрушится тяжелая рука. Так, палка научит его лжи и вероломству, что станет для него обычным делом и нравом. Поэтому учитель в отношениях со своими учениками, и родитель – с детьми не должны впадать в крайности»[359].

В любом случае, в процессе обучения детей молитве следует учитывать желания детей, их готовность к этому, их склонности и привычки. Все это и многое другое должны видеть воспитатели и педагоги, искать особый подход к каждому ребенку в отдельности.

Приобщение детей к коллективной молитве

Молитва является обязательным актом поклонения, который положительно сказывается на нашей жизни. Другими словами, она сближает верующих, делает сплоченным общество благодаря постоянному общению в мечети. А ведь любо-дорого смотреть, когда родители, учителя или воспитатели направляются в мечеть, нарядившись в белую одежду и приняв малое омовение – так, как этому учил нас Посланник Аллаха с.а.с; когда учителя идут в мечеть вместе с детьми, а сердца их преисполнены веры и желания поклонить-

[359] Ибн Хальдун. Мукаддима Ибн Хальдун. – С. 540.

ся своему Господу с надеждой на Его угоду, райские сады и из страха перед Его гневом и Адом.

За молитву, совершенную в мечети, положено великое воздаяние, и, естественно, такая молитва несет в себе много благ. Ведь предназначение мечети «заключается в очищении души от зла и грехов, от вражды и зависти. Все это стирает мечеть. Мечеть, в которой ежедневно по несколько раз собираются люди, дабы всем вместе очистить свои души и сердца, повысить свою духовность. Любой, кто заходит в нее, – отдален от порока и зла; его плоть чиста благодаря тому самому символу, который называется «малое омовение». Ведь когда человек принимает малое омовение, он словно смывает с себя грязь этой бренной жизни перед тем, как войти в мечеть»[360].

А вот что сказал Посланник Аллаха с.а.с о достоинстве пятничной молитвы, совершаемой в мечети: ﴾*Тому, кто принял омовение и сделал это должным образом, а затем пришел на пятничную молитву, – будут прощены его прегрешения* (до следующей) *пятницы, плюс еще три дня. А тот, кто притронулся к камушкам, – уже позлословил*﴿[361].

Итак, молитва, совершенная ребенком в мечети, несет в себе следующие блага:

1. ребенок чувствует, что он частичка мусульманского общества, он ощущает сплоченность верующих людей, которые живут с ним в одном квартале или районе;

2. укрепляются узы братства, ребенок понимает, что он близкий брат для каждого, кто молится вместе с ним в мечети;

3. мечеть – это дом Аллаха, и каждый, кто пришел в этот дом, чувствует божественную заботу и опеку. Поэтому здесь он должен вести себя более чем надлежащим образом. Естественно, такая обстановка рождает высокое, искреннее чувство духовности и богобоязненности;

4. соблюдение молитвы в мечети приучает ребенка к организованности и порядку, а выстраивание в ряд делает сердца молящихся сплоченными;

5. коллективная молитва в мечети способствует формированию

---

[360] ‘Афиф Таббара. Рух ас-саля фи ад-дин аль-ислями. – С. 221.

[361] Приводит Муслим.

морального облика ребенка. В частности, она настолько приучает его к постоянному общению с братьями, что отсутствие кого-либо из них вызывает в нем беспокойство, он начинает переживать, что же случилось, почему же он не пришел и т. д.

6. коллективная молитва приучает ребенка слушать и внимать советам и наставлениям.

Посещение пятничной молитвы

Как известно, пятничная молитва является обязательной для мусульман. Она совершается один раз в неделю в пятницу и включает в себя проповедь, которую следует выслушать должным образом. Поэтому очень важно, чтобы родители приучали своих детей к выполнению этого обязательства. Имеются сведения, что Джабир ибн ‘Абдуллаха (р.а.), передал такое изречение Пророка (с.а.с.): ﴾*Тому, кто верит в Аллаха и Последний день, должно совершать пятничную молитву, кроме путника, невольника, ребенка, женщины или больного. А тот, кто освободит себя от ее выполнения ради забавы или торговли, – от того освободит Себя Аллах, а ведь Аллах самодостаточен и достохвален*﴿[362].

Очевидно, что приобщение ребенка к совершению пятничной молитвы с воспитательной точки зрения очень полезно, и вот почему:

1. по мере взросления ребенок постепенно привыкает к совершению пятничной молитвы;

2. слушая проповедь, ребенок запоминает хадисы о вере, ведь дети с легкостью усваивают все услышанное; проповедь также развивает у ребенка усидчивость и тягу к знаниям;

3. ребенок знакомится с новыми людьми, учится общению, узнает что-то новое, в общем, социально развивается;

4. если считать более верным мнение о том, что час, о котором сообщил нам Посланник Аллаха (с.а.с.) и в который принимается мольба в пятничный день, приходится на время проповеди, то, посещая пятничную молитву, ребенок застает этот час;

5. посещение пятничной молитвы укрепляет веру ребенка, придает ему силы соблюдать пять ежедневных молитв и другие акты поклонения от пятницы к пятнице;

[362] Приводит Абу Дауд. Этот хадис – слабый.

6. на пятничной молитве ребенок знакомится с учеными и видными деятелями исламской уммы, что рождает в нем чувство уважения к ним и к их знаниям.

Совершение ночной молитвы

Порой духовная сила изменяет ребенка удивительным образом. Он не ограничивается совершением обязательных молитв, а спешит соблюдать все дополнительные акты поклонения денно и нощно. Вот что рассказывает Ибн ‘Аббас: ﴾*Однажды я остался ночевать у своей тети Маймуны бинт аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, жены Пророка (с.а.с.) Пророк (с.а.с.) тоже остался у нее, так как это была ее ночь. Так вот, Пророк (с.а.с.) совершил ночную молитву, вернулся домой и совершил четыре ракаата, затем лег спать. После он проснулся и спросил: «Ребенок спит?»– или что-то в этом роде. Затем он встал на молитву, а я встал слева от него. Он же переместил меня на правую сторону от себя и совершил пять ракаатов. Затем он совершил еще два ракаата и прилег поспать – так, что я услышал его сопение или похрапывание. После он отправился на молитву*﴿[363]. В другой версии сказано так: ﴾*Однажды я остался ночевать в доме своей тети Маймуны бинт аль-Харис и проследил за тем, как молится Посланник Аллаха (с.а.с.) После он встал на молитву, и я встал слева от него. Он же переместил меня на правую сторону от себя*﴿[364].

Эти хадисы указывают на благодатное детство наших праведных предшественников, которые следили как за активной жизнью ласкового и милосердного Посланника Аллаха (с.а.с.), так и за его сном. Они пытались научиться всему у Пророка (с.а.с.), а он заботился о том, чтобы они делали все верно.

А есть такие истории, читая которые диву даешься, насколько сила веры способна преображать сердца детей. Вот, к примеру, живой разговор между ребенком по имени Абу Язид (Тайфар ибн ‘Иса) и его отцом. Историю эту рассказал шейх Ибн Зафар аль-Макки: «Вот какой случай мне поведали. Когда Абу Язид (Тайфар ибн ‘Иса) заучил слова Всевышнего: **«О закутавшийся! Простаивай ночь**

---

[363] Приводит аль-Бухари.
[364] Приводит Ибн Хузайма.

без малого»[365], он спросил у отца: «О отец, к кому обращается этими словами Всевышний Аллах?» Отец ответил: «К Пророку, сынок». Тогда сын сказал: «Отец, а почему ты не делаешь того, что делал Посланник Аллаха (с.а.с)?» Отец ответил: «Сынок, ночная молитва была предписана только Посланнику Аллаха (с.а.с.), но не его умме». Сын промолчал, но когда он выучил слова Славного и Всевышнего: **«Воистину, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третей ночи или половину ее, или треть ее»**[366], – то сказал: «О отец, я услышал о том, что некая часть людей выстаивала ночь в молитве. Что это за часть?» Отец ответил: «Сынок, это сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах». Тогда сын сказал: «Отец, чем полезно оставлять то, что делал Пророк (с.а.с.) и его сподвижники?» Отец ответил: «Ты прав, сынок». После этого отец просыпался ночью и молился. А однажды ночью проснулся Абу Язид, а его отец в это время молился. Он сказал: «Отец научи меня тому, как принимать омовение и молиться с тобой». Отец же сказал: «Сынок, ты еще мал, спи». Сын же сказал: **«Отец, в тот день, когда люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния**[367], я скажу своему Господу: «Я спросил своего отца о том, как мне принимать омовение и молиться с ним, а он отказал мне, сказав: «Ты еще мал». Тебе этого хочется?» Отец ответил: «Клянусь Аллахом, сынок, мне этого не хочется». И отец научил сына, и тот молился с ним»[368].

Праздничная молитва

‘Абдуллах ибн ‘Умар (р.а.) рассказывает, что ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) шел на праздничную молитву вместе с аль-Фадлом ибн ‘Аббасом, ‘Абдуллахом ибн ‘Аббасом, аль-‘Аббасом, ‘Али, Джа‘фаром, аль-Хасаном и аль-Хусайном, Усамой ибн Зайдом, Зайдом ибн Хариса, Айманом ибн Умм Аймана. При этом он (с.а.с.) громко произносил тахлиль*[369] *и такбир. В мечеть он шел дорогой кузнецов, а обратно домой возвращался тропой сапожников*﴿[370].

---

[365] Сура 73, аяты 1-2. 366 Сура 73, аят 20.

[367] Сура 99, аят 6 – *Прим. перев.*

[368] Ибн Зафар аль-Макки. Анба’ нуджаба’ аль-абна’. – С. 150.

[369] Тахлиль – слова «Ля иляха илья-Ллах». Такбир – слова «Аллаху акбар». – *Прим. перев.*

[370] Приводит Ибн Хузайма в сборнике достоверных хадисов. 2/343.

Плоды молитвы

Очевидно, что Коран и хадисы требуют от воспитателей и педагогов того, чтобы они учили детей молитве и побуждали их к ее соблюдению. Стало быть, молитва как один из столпов религии выполняет очень важную воспитательную роль. Суть вся сводится к тому, что молитва вносит свою лепту в моральное и социальное воспитание ребенка, делает его спокойным и уравновешенным.

Когда ребенок постоянно и своевременно соблюдает молитву, у него рождаются высокие чувства, побуждающие его к добрым поступкам и отстраняющие от дурных. Вот, что говорит Коран, повествуя о плодах молитвы:

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾

«Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (сура 29, аят 45). Вдумчивое чтение Корана, прославление Аллаха, коленопреклонение и земные поклоны – все это отдаляет человека от всего омерзительного и дурного. Другими словами, молитва во всей ее форме и сути приближает человека к своему Господу, укрепляет его веру, воспитывает в нем высокие чувства, преобладающие над всем бренным и никчемным.

Молитва олицетворяет связь человека со своим Господом. В молитве человек приближается к Создателю, прося Его о милости, благоговея пред Ним. Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит:

« إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ »

﴿Молящийся – молит втайне своего Господа, Всемогущ Он и Велик. Так пусть же обратит он внимание на то, о чем он молит втайне Его﴾[371].

Мольба пять раз в день придает человеку силы, вселяет в него спокойствие, уравновешенность и уверенность в себе. Ведь источник любой силы, помощи, милости и великодушия – это Всемогущий Аллах, к Которому он обращается в молитве. Поэтому, когда человек отдаляется от Господа, его охватывает постоянное беспокойство и

---

[371] Приводит Ахмад.

волнение. Ведь именно благодаря поклонению Аллаху и Его поминанию очищаются души и чувствуют радость. Всевышний говорит: **«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»** (сура 13, аят 28).

Форма совершения молитвы символизирует общественную сплоченность. Так, молящийся связан с имамом тем, что он повторяет все его движения: коленопреклонение, вставание, земной поклон и т.д. И это происходит в каждой мечети, на каждой молитве пять раз в день. А присутствие на пятничной молитве обязательно для каждого мусульманина. На этой молитве мусульмане внимательно слушают советы и наставления имама, выступающего с проповедью относительно того, как следует вести себя в той или иной жизненной ситуации.

Словом, молитва объединяет верующих и направляет их усилия на осуществление самых высоких и благородных целей… Та самая молитва, которую начинает совершать мусульманин еще с семи лет, когда родители просят и требуют от него соблюдения этого акта поклонения, поощряя его за это и пытаясь привить ему любовь к поклонению.

Глава третья: ПОСТ

Пост – это обязательное предписание

Пост – это воздержание мусульманином от еды, питья и половой близости с наступления зари до заката солнца.

Пост является обязательным актом поклонения. Доказательством тому служат следующие слова Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь»** (сура 2, аят 183). А Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал так: «*Ислам построен на пяти* (основах)*: свидетельстве, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – раб Его и посланник; совершении*

молитвы; выплате закята; паломничестве к Дому и соблюдении поста в рамадан﴿[372].

Значение поста

Следует упомянуть, что в вышеприведенном аяте также подчеркивается мудрость поста. Так, Аллах говорит: **«…быть может, вы устрашитесь»**. Ведь богобоязненность рождает в людских сердцах высокие переживания и чувства, она стоит на страже душ и оберегает их от греховного.

Итак, пост – это поклонение человека своему Господу. Общество и закон не могут отследить и контролировать внутреннее состояние постящегося. Однако если человек постится с искренним намерением «во имя Аллаха», то растет его богобоязненность – тот самый внутренний стержень, который ограждает от лжи, обмана, предательства и вероломных поступков. Полагаю, следующий хадис объясняет это. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

﴾*Нет нужды у Аллаха в том, чтобы воздерживался от еды и питья тот, кто не воздержался от лжесвидетельства, действий сообразно этому* (лжесвидетельству) *и невежества*﴿[373].

Стало быть, в стремлении к богобоязненности воспитывается личность, душа и плоть обретают защиту от пороков и зла.

С другой стороны, пост во многом полезен и с физиологической точки зрения, ведь во время голодания отдыхает желудок, и так – целый месяц. Следует также отметить, что согласно данным статистики часто постящиеся люди более здоровы. Пост полезен и тем, что «сколько плоть не вкушает еду, столько и набирает мудрость. Так вот, не мудро будет лишаться мудрости из-за еды. Ведь если чрево верующего пусто, то его душа очищается, его пронизывает свет и благоговение»[374].

---

[372] Приводит Муслим.

[373] Приводит аль-Бухари, ат-Тирмизи, Абу Дауд и Ахмад.

[374] Камиль Муса. Ахкям аль-‘ибадат. – С. 346.

Обязаны ли поститься дети?

В своем сборнике аль-Бухари отвел рассмотрению этого вопроса целую главу, которую назвал «Пост детей». Здесь он приводит сообщение от ‘Умара, в котором тот говорит Нашуану, прервавшему пост в рамадан: «Горе тебе, ведь наши дети постятся». После этих слов ‘Умар ударил Нашуана. Ибн аль-Хаджар в комментариях к этому хадису говорит следующее: «Что касается его слов по поводу поста детей… То есть, обязателен ли пост для них или нет? Большинство ученых считают, что пост не обязателен для тех, кто не достиг половой зрелости. Некоторые из числа праведных предшественников, в частности, Ибн Сирин и аз-Зухари, считают, что пост желателен для детей. Этого же мнения придерживается и аш-Шафи‘и, учитывая то, что следует велеть детям поститься в качестве подготовки, если они выдерживают это. Некоторые из его учеников по аналогии с молитвой определяют возраст, в котором следует начинать поститься, как семь и десять лет. Исхак определяет этот возраст как двенадцать лет. А Ахмад, согласно одной из версий, как десять лет. А аль-Ауза‘и утверждает следующее: «Если ребенок может попоститься три дня подряд и не будет изнурен этим, то ему следует соблюдать пост».

Первое мнение (о том, что пост для детей необязателен) принадлежит большинству ученых маликитов.

Автор проявил лояльность по отношению к другим, приведя сообщение от ‘Умара в предисловии, ведь их самым веским доводом в непринятии хадисов является то, что они противоречат поступкам жителей Медины. А ведь быт мединцев в эпоху правления ‘Умара как никакой другой уклад жизни является основанием, поскольку ‘Умар был очень щепетильным всегда и во всем, и при нем сподвижники были сосредоточены в Медине. Так вот, ‘Умар, укоряя того, кто нарушил пост в рамадан, сказал: «Как ты мог нарушить пост, ведь наши дети постятся».

Странной позицией среди маликитских ученых является мнение Ибн аль-Маджшуна. Вот, что он утверждает: «Если дети могут поститься, то им должно соблюдать пост. А если они нарушат пост без веской на то причины, то они обязаны возместить этот день поста позже»[375].

---

[375] Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. – С. 255.

Воспитательная роль поста

Пост положительно сказывается на детях. В частности:

1. пост учит детей не лгать, не обманывать, не хитрить, не предавать, не поступать вероломно, не причинять вред, не обижать и не посягать на честь и чье-либо имущество. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.), подчеркивая важность и достоинства поста в Исламе, сказал так: ﴾*Пост – это щит. Поэтому, пусть не сквернословит и не проявляет невежества. А если кто-нибудь начнет с ним драться или ругать его, то пусть скажет дважды: «Поистине, я постящийся». Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя: запах изо рта постящегося более приятен для Аллаха, нежели аромат мускуса.* (Аллах говорит:) *он не ест, не пьет и не вступает в близость ради Меня. Пост – для Меня, и Я воздаю за него, а за доброе деяние (воздается) как за десять подобных ему*﴿[376];

2. Пост учит детей соблюдать режим, ведь в рамадан они должны поесть вовремя, лечь спать и проснуться вовремя. Поэтому в мусульманском обществе порядок и организованность проявляются особым образом в рамадан;

3. Пост учит детей солидарности, ведь они начинают чувствовать и понимать бедных людей, живущих круглый год впроголодь. Вера и узы веры побуждают их помогать этим людям, делиться с ними тем, что даровал им Аллах;

4. Пост учит детей быть стойкими и терпеливыми;

5. Пост укрепляет в детях чувство того, что их всегда видит и слышит Аллах, ведь лишь Он один знает, соблюдают они честно пост или нет. Ведь, если ребенок будет утверждать, что постится, но будет тайком нарушать пост, то обман этот будет известен лишь Аллаху. Так вот, это чувство учит детей быть правдивыми и честными;

6. Пост учит детей быть искренними, ведь они отказываются от вкусной еды и напитков, стремясь к Его угоде.

Резюме

Итак, мы вкратце рассказали о посте и о том, какую пользу он не-

[376] В этой редакции хадис приводит аль-Бухари и Ахмад. Другие приводят иные версии этого хадиса.

сет в себе. Возможно, что по мере развития науки мы будем познавать мудрость поста все больше и глубже. Современный технологический прогресс непрестанно раскрывает особенности, неповторимость и неподражаемую природу Ислама, ведь эта религия удовлетворяет человеческий разум и гармонирует с естеством человека.

Глава четвертая: ЗАКЯТ

Что такое закят?

Языковое значение слова *«закят»* – рост, развитие. К примеру, говорят: *закя аз-зар'* – то есть, выросло, развилось растение. Это слово и производные от него используются и в другом значении – чистота, очищение. В частности, в Коране сказано: **«Преуспел тот, кто *очистил* ее»** (сура 91, аят 9). А вот еще одно значение – поощрение, хвала. Всевышний говорит: **«Не *восхваляйте* самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен»** (сура 53, аят 32). И, наконец, говорят еще так: *раджулюн закий*, что означает – праведный человек. В шариате же часть имущества, которая жертвуется в пользу бедных, была названа закятом потому, что этот поступок очищает души дающих людей от скупости, а берущих – от зависти, и он заслуживает похвалы Аллаха. Этот поступок мы называем праведным, потому что так люди проявляют солидарность друг к другу.

Закят как шариатский термин означает следующее: передача в собственность определенной части обозначенного имущества конкретной категории людей согласно нормам, установленным Законодателем. Есть и другое определение: обязательная выплата определенной части имущества конкретной категории людей в обозначенное время[377].

Закят – это Божественное предписание, которое воспитывает в детях щедрость и великодушие. Как мы уже упоминали, корень «закя» и производные слова от него имеют разные значения и ассоциативные оттенки: очищение, рост, похвала и благодать.

---

[377] См.: Уахба аз-Зухайли. Аль-фикх аль-ислями уа адиллятух. – Т. 2, С. 730-731.

Всевышний говорит:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий» (сура 9, аят 103). Словом, когда звучит слово закят, то доносится дуновение высоких ценностей, прекрасных человеческих качеств. А как же иначе, ведь закят очищает имущество, возвышает человека. Мусульманин, жертвующий часть своего имущества в пользу бедного мусульманина, побеждает свое «эго», исполняет благословенное предписание Аллаха.

Следует отметить, что упоминание закята в Коране сопряжено с упоминанием молитвы – другим великим поклонением, основой поклонения, признаком, свидетельствующим об исповедании Ислама и указывающим на братские узы. Ведь Всевышний говорит: **«Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере…»** (сура 9, аят 11). Итак, выплата закята является обязательной для каждого разумного, достигшего половой зрелости, свободного мусульманина, владеющего определенной частью имущества.

Воспитательная роль закята в жизни отдельного человека и общества в целом

1. Инстинкты, заложенные в человеке, требуют удовлетворения независимо от способов и методов. Так вот, Ислам открыл дорогу для удовлетворения инстинкта обогащения, но при этом точно указал дозволенный путь, установил определенные ограничения, дабы человек не сбился с пути и не впал в запретное – кражу, ростовщичество, монополию и пр.

Итак, Ислам сделал дозволенным частную собственность, но в то же время предписал выплату закята, дабы очистить человеческие души, привить им любовь к добру. Ведь Всевышний установил закят как право бедных людей. Поэтому они имеют право требовать от богатых выплаты им закята.

Верующий человек отдает закят по доброй воле, стремясь очи-

стить свою душу от жадности и скупости. Поэтому этот поступок заслуживает великого воздаяния, о чем упоминается в хадисе, переданном от Хузайфы (р.а.): ﴾*Однажды ‘Умар спросил: «Кто из вас знает наизусть изречение Посланника Аллаха (с.а.с.) об искушении?» Я сказал: «Я знаю наизусть – так, как он произнес его». ‘Умар сказал: «Однако ты смел. И как он сказал?» Я ответил: «Искуплением для искушения мужчины своей семьей, ребенком и соседом служат молитва, милостыня и добрый поступок»*﴿[378]. Таким образом, закят является воспитательным методом, целительным бальзамом для человеческой души от таких недугов, как скупость, алчность и преклонение перед богатством[379].

2. Естественно, что выплата закята, прежде всего, – это выполнение предписания Аллаха, признак покорности Ему. Но не следует забывать, что благодаря закяту образ жизни людей преисполняется веры и духовности. Ведь закят очищает душу, имущество и общество от зависти и ненависти. «Метод благородного Корана в построении общества таков, что не позволяет богатым сконцентрировать все материальные ресурсы в своих руках. Так, предписаны нормы, регулирующие право на наследство, благодаря которым имущество раздается многим родственникам и близким. Помимо этого, чтобы сблизить богатых и бедных, предписаны милостыня и закят. Здесь же можно упомянуть и обязательства государства заботиться о несостоятельных семьях, и запрет на ростовщичество, чтобы закрыть путь к обогащению без усердия»[380].

3. Закят сохраняет имущество и оберегает его от порчи. Ведь невыплата закята с заработанных денег предполагает то, что они остались грязными. А участь того, кто имеет грязные деньги, в любом случае – крах и полная неудача. И, естественно, наоборот, чистые деньги способствуют росту и развитию[381]. А вот, что сказал Посланник Аллаха (с.а.с.):

---

[378] Приводит аль-Бухари.

[379] См.: Сихам Махди Джаббара. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 291.

[380] Мухаммад Шадид. Манхадж аль-кур’ан фи ат-тарбия. – С. 195.

[381] См.: Камиль Муса. Ахкам аль-‘ибадат. – С. 282.

« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا »

﴾*Каждый день, когда рабы* (Аллаха) *просыпаются утром, нисходят два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, даруй жертвующему прибыль», – а другой говорит: «О Аллах, даруй скупому убыток*﴿[382].

Посланник Аллаха (с.а.с.) очень часто побуждал сподвижников, и мужчин, и женщин, давать милостыню. Вот, к примеру, что он сказал Асма' бинт Абу Бакр. Со слов Фатимы бинт аль-Мунзир от Асма' передано: ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Даруй или жертвуй щедро или расходуй и не считай, а не то счет Аллаха будет против тебя. И не сберегай, а не то Аллах убережет от тебя»*﴿[383].

4. Закят способствует укреплению любви и братских уз между людьми. Он делает эту жизнь поприщем взаимовыручки, а не полем битвы, гарантирует помощь бедным и нуждающимся, позволяет им почувствовать, что их окружают теплые, отзывчивые сердца, а не яростные когти и клыки[384].

5. Закят решает многие экономические проблемы. Как правило, экономика любой страны подвержена финансовым застоям, являющимся следствием средоточия средств в руках меньшинства за счет большинства. Так вот, закят является той самой «золотой серединой», которая решает подобного рода проблемы. Словом, закят рассредоточивает средства и, тем самым, защищает людей от экономической несправедливости, предотвращает гнусную манипуляцию человеческим ресурсом и средоточие финансовых потоков в правящих кругах, выступающих при этом от имени общества[385].

Резюме

Полагаю, если мы будем осознанно, с чистым намерением и искренностью, своевременно и правильно выплачивать закят, то сможем искоренить нищету и бедность в мусульманском мире. Таким

---

382 Приводит Муслим.

383 Приводит Муслим.

384 См.: Саййид Кутб. Фи зиляль аль-кур'ан.

385 См.: Махмуд Шальтут. Аль-ислям 'акида уа аш-шари'а. – С. 92.

образом, мы сможем преобразить в лучшую сторону угнетающий лик нашего общества, навеивающий горькие чувства, боль и страдания, напоминающий о том, что мы как снежный ком непреклонно катимся вниз. Вот что говорит по этому поводу известный педагог Фадиль аль-Джамали: «Беспристрастно, справедливо собирать и раздавать закят, пожертвования и благотворительные взносы – это есть практическое воспитание. Поэтому школы в наше время имеют возможность воспитывать детей посредством сбора пожертвований в специальные благотворительные ящики, назначив ответственными за них энное количество учащихся под руководством одного или нескольких учителей. А затем, естественно, регулярно по налаженной схеме раздавать собранные средства тем, кто в них действительно нуждается. Этот процесс представляет собой жизненно важное духовное и социальное воспитание, формирование праведного поколения»[386].

Глава пятая: ХАДЖ

Что такое хадж?

Хадж является одним из столпов Ислама. Мусульмане совершают паломничество к священным местам, где они взбираются на гору ‘Арафа, что находится в окрестностях Мекки, и совершают многие другие обряды хаджа, определенные Всевышним Аллахом. Словом, хадж – это поклонение, введенное Аллахом в определенное время для того, чтобы мы могли приблизиться к Нему. Вот что сказано в Коране по поводу хаджа:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах» (сура 3,аят 97). В другом аяте сказано так: «Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на

[386] Фадиль аль-Джамали. Аль-фикр ат-тарбауи фи аль-‘алям аль-ислями. – С. 107.

место Дома (Каабы): **«Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц». Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог»** (сура 22, аят 27-28).

Что касается упоминания о хадже в хадисах, то Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ »

﴾*О люди! Аллах вменил вам в обязанность хадж. Так совершайте же его*﴿. Некий мужчина спросил: «Каждый ли год, о Посланник Аллаха?». Этот человек задал свой вопрос трижды, а Пророк (с.а.с.) все молчал. Затем Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Если бы я ответил: «Да», то это стало бы обязательным*﴿[387].

Обязан ли ребенок совершить хадж?

Аллах вменил в обязанность совершение хаджа каждому дееспособному, свободному, достигшему половой зрелости мусульманину. Что касается детей, то мусульманские ученые утверждают следующее: «Если ребенок совершил хадж неосознанно, то хадж остается для него обязательным, когда он достигнет сознательного возраста. То есть совершенный хадж не снимает с него обязанности совершить хадж, который требует от него Ислам. Так считают ан-Науауи, аш-Шафи‘и, Ахмад и Исхак. Ведь Пророк (с.а.с.) сказал: ﴾*Если ребенок совершил хадж, то он обязан совершить хадж еще раз, когда достигнет зрелого возраста, если у него на то будут возможности*﴿[388].

Сознательный возраст, как правило, начинается с семи лет. Этот возраст предполагает собой то, что дети начинают отличать добро от зла, хорошее от плохого. Естественно, что этот момент наступает у каждого ребенка по своему: у кого-то раньше, у кого-то – позже.

Некоторые ученые определяют наступление сознательного воз-

---

[387] Приводит Муслим.

[388] Приводит Ибн ‘Ади в «Аль-камиль» и аль-Байхаки в «Джам‘ аль-джауами‘». Этот хадис – слабый.

раста с семи лет, так как именно в это время, как указал нам Мудрый и Всезнающий Аллах, нам следует требовать от детей того, чтобы они соблюдали молитву. Ведь, как сказано в одном из хадисов, родители должны велеть детям молиться, когда они достигнут семилетнего возраста. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Велите своим детям соблюдать молитву, когда им исполнится семь лет, наказывайте их за ее несоблюдение и укладывайте их спать отдельно друг от друга*﴿[389]. Этот хадис свидетельствует о том, что возраст семь лет вполне подходит для того, чтобы родители обращались к своим детям с требованиями выполнить то или иное поклонение. При этом не считается предосудительным, если ребенок в таком возрасте еще не выполняет все пожелания отца и матери. Другими словами, это время тренировки и подготовки к соблюдению предписаний Аллаха.

Таким образом, детей в возрасте семи лет уже можно приучать к тому, чтобы они давали пожертвования бедным и нуждающимся, соблюдали молитву, готовить их к совершению хаджа. Важно подчеркнуть, что хадж не обязателен для ребенка независимо от того, в сознательном он возрасте или нет. Хадж, совершенный ребенком в сознательном возрасте, принимается в качестве дополнительного праведного поступка и не снимает с него обязанности совершить хадж, когда он повзрослеет и у него будет достаточно средств для этого. естественно, если его не застанет смерть до этого. Ученые единодушны в данном вопросе.

Роль школы в подготовке ребенка к совершению хаджа

Очевидно, что на каждого учителя возложена огромная ответственность. Ведь именно он должен учить детей здраво мыслить и рассуждать, именно он обязан прививать им любовь к добру, честности и праведному образу жизни. Хадж является предписанием Аллаха, совершение которого требует от человека проявления искренности по отношению к Нему, проявления глубокой любви к Посланнику Аллаха с.а.с, совершавшему паломничество к тем краям, в которых он родился и вырос. Убежден, что сегодня каждая школа в состоянии обучать детей совершению хаджа (его обязательным условиям, желательным элементам и необходимым правилам) посредством аудио и видео материалов.

---

[389] Приводит Абу Дауд.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Глава первая: Цели умственного развития
Глава вторая: Мыслительные процессы
Глава третья: Факторы успеха в развитии ума
Глава четвертая: Развитие ума и вера
Глава пятая: Процесс умственного развития укрепляет веру
Глава шестая: Формирование умственных способностей и интеллектуальное развитие

Глава первая: ЦЕЛИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Умственное развитие предполагает собой формирование у ребенка таких навыков, как мышление, внимательность, память, воображение, умение обобщать, собирать и разбирать, повторять и проявлять творческие способности[390].

Очевидно, что целью умственного развития является формирование и укрепление перечисленных навыков и способностей для того, чтобы научить ребенка правильному и здравому мышлению, помочь ему успешно решать задачи, стоящие перед ним, целенаправленно осуществлять задуманное.

Умственное развитие делает ребенка сильной личностью своей нации, ведь он, в конечном счете, рано или поздно будет ее полноценным представителем. Отделяет его от этого положения, словно покров, – лишь детство. Если мы уберем этот покров, то увидим в этом маленьком создании человека с большой буквы. Однако Богу угодно, чтобы этот покров был снят постепенно, шаг за шагом благодаря кропотливому развитию и воспитанию.

Естественно, что предметом умственного развития является разум, мышление – то самое, чем выделил Всевышний Аллах человека среди всех остальных Своих творений. С другой стороны, разум – это инструмент, благодаря которому мы можем отличить истинный путь от ложного.

Стало быть, разум – это аналитический инструмент, благодаря которому человек осуществляет цель. Или, другими словами, путеводитель, указывающий дорогу к спасению и успеху, потому что мышление в нашей жизни играет очень важную роль. Мы мыслим и даем, соответственно, оценку окружающим нас вещам, событиям и обстоятельствам. При всем этом мы делаем это сообразно тому, чему нас учили или воспитывали.

---

[390] См.: Хабиб Рахма. Ат-тарбия аль-‘амма. – С. 17.

Глава вторая: МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Психологи считают, что основными мыслительными процессами являются:

1. восприятие – процесс отражения в сознании человека внешних признаков предметов и явлений, совершающийся при помощи органов чувств[391];

2. память – способность запоминать, сохранять и при необходимости воспроизводить в сознании прежние впечатления[392];

3. рассуждение – процесс, направленный на обоснование какого-либо положения или получение нового вывода из нескольких посылок[393];

4. критика – анализ, разбор, обсуждение кого-либо, чего-либо с целью вынесения оценки, выявления недостатков[394];

5. интуиция – непосредственное отражение связей между предме-тами и явлениями реального мира.

Так вот, в начальных классах мозг ребенка осуществляет вышеперечисленные мыслительные процессы с переменным успехом по мере его интеллектуального развития[395].

Глава третья: ФАКТОРЫ УСПЕХА В РАЗВИТИИ УМА

Итак, мыслительные процессы способствуют восприятию и осознанию полученной информации, отображению связей между разными явлениями. А теперь поговорим о факторах успеха в умственном развитии.

Повторимся и обобщим: умственное или интеллектуальное развитие ставит своей целью сформировать у ребенка мышление посредством полезной информации, научных знаний, культурного

---

[391] См.: аль-Мабрук ‘Усман аль-Ахмад. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям. – С. 159.

[392] См. там же.

[393] См. там же.

[394] См. там же.

[395] См. там же. – С. 160.

просвещения и развития эрудиции. Словом, оно стремится сделать ребенка интеллектуально развитым, культурным, эрудированным, чтобы он мог самостоятельно и здраво мыслить, принимать правильные решения, учитывая как свой опыт, так и опыт окружающих[396].

Следует отметить, что роль родителей в интеллектуальном развитии незаменима, несмотря на существенный вклад в воспитание детей в целом различных воспитательных организаций и учреждений. Далее мы поговорим о том, как могут влиять родители на умственное развитие детей.

Обязательное обучение

Как известно, в шесть лет родители отдают детей в школу. Это и есть обязательное образование, которое необходимо с точки зрения Ислама, ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит:

« طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

﴾*Получение знаний обязательно для каждого мусульманина*﴿[397]. Отметим, что другие хадисы указывают на то, что обязательно и обучение, передача знаний, а скрытие таковых – запретно. Так, Пророк (с.а.с.) говорит: ﴾*Того, кто скрывает знания, в день Воскрешения Аллах обуздает уздой Огня*﴿[398].

Должно ли быть обучение бесплатным с точки зрения Ислама?

Ислам превозносит статус знаний и образование. Так, некоторые мусульманские ученые считают, что согласно традиции пророков, мир им всем, обучение должно быть бесплатным. Ведь Всевышний говорит, передавая обращение одного из своих пророков к людям: **«Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров»** (сура 26, аят 127). В частности, такого мнения придерживался аль-Газали, да помилует его Аллах: «Учитель должен следовать примеру того, кто донес до нас закон Аллаха (то

[396] См.: ‘Абдуллах ‘Ульуан. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – Т. 2, С. 255.

[397] Приводит Ибн Мажа.

[398] Приводит ат-Тирмизи.

есть Пророка, да благословит его Аллах и приветствует). А стало быть, ему не следует брать плату за преподавание»[399].

Не следует забывать и про то, что первое Откровение началось со слов **«Читай»**[400]. А чтение, как известно, является основным средством приобретения знаний.

Очевидно, что золотой серединой в обсуждаемом нами вопросе является то, что государство должно выступать гарантом обеспечения бесплатного образования, поскольку именно оно является главенствующим социальным институтом, способным устранить безграмотность повсеместно и сделать общество образованным. Что же касается преподавания на дому, то, естественно, нет ничего зазорного в том, что оно будет платным. Но следует выделить, что предпочтительно, чтобы частные уроки по Исламу и шариату были бесплатными, если, конечно, это не является основной работой человека, благодаря которой он зарабатывает себе на жизнь и ограждает себя от нищеты и зависимости от людей.

Процесс обучения в доме

Не секрет, что ребенок начинает учиться с самого рождения, с того самого момента, когда в его ушки нашептывается призыв к единобожию. Уже в первый год жизни родители стремятся научить его определенным правилам поведения, касающихся того, как здороваться, как общаться, как вести себя за столом и т. д. Итак, процесс обучения начинается в семье, и он должен продолжаться после школы. Далее мы приведем несколько практических советов для того, чтобы этот процесс был успешным:

1. в доме очень важна обстановка. Словом, домашняя атмосфера в целом должна вдохновлять детей к получению знаний, к исполнительности в выполнении домашних заданий по всем предметам;

2. важно следить за техническим оснащением школ и помогать учителям в решении любого рода проблем, возникающих в процессе обучения, ведь правильное воспитание возможно лишь благодаря совместной, целенаправленной работе родителей и учителей[401];

---

[399] Мухаммад аль-Газали. Ихъя’ ‘улюм ад-дин. Т 1.

[400] Сура 96, аят 1.

[401] См.: ‘Абд аль-Джалиль Мухаммад аль-Махджуб. Хаказа нурабби. – С. 178.

3. важно, чтобы родители поощряли детей за хорошие оценки, прививали им любовь к знаниям, направляли их, давали им нужные советы. К примеру, родители могут выделить специальное время для чтения в семейном кругу, что, в свою очередь, родит в ребенке любовь к чтению книг, взрастит в нем любовь к спокойной обстановке, в которой можно читать и познавать новое;

4. устроить в доме детскую библиотеку и постепенно расширять ее, пополняя детской литературой, соответствующей возрасту ребенка. К примеру, детскими рассказами, в которых прославляются духовные ценности и моральные принципы, такие, как честность, вера, готовность к самопожертвованию, щедрость и великодушие. Очень важны рассказы, к положительным героям которых дети будут питать симпатию и любовь, а стало быть, станут подражать им. Словом, именно посредством таких книг детям можно привить нравственные ценности и научить их творить добро.

Общеобразовательные предметы и культурное образование

Следует отметить, что изучение общеобразовательных предметов обязательно для того, чтобы ребенок получил полноценное образование, а его интеллектуальное развитие было верным. Именно поэтому исламское воспитание уделяет особое внимание культурному образованию, существенными пунктами которого являются вера в Аллаха, ангелов, пророков, писания, Последний день и предопределение. Другими словами, это положение предполагает то, что ребенок будет воспитан в духе веры.

Очевидно, что вера или идеология, независимо от ее сути, теоретически необходима для каждого человека. Ведь каждым человеческим поступком движет вера во что-либо или идея. Словом, вера является средоточием жизненной энергии, иного просто не дано[402]. А поскольку мы говорим об исламском воспитании детей, то считаю необходимым рассмотреть некоторые особенности исламских вероучений.

---

[402] См.: Мухаммад Хайр Фатима. Манхадж аль-ислям фи тарбия ‘акида ан-наши’. – С. 72.

Характерные черты вероучений Ислама

1. Не секрет, что исламские вероучения просты для восприятия человеческого разума и логичны, так как в них прослеживается причинно-следственная связь, и нет противоречий;

2. вероучения Ислама не противоречат человеческой природе. Словом, они полностью гармонируют с естеством человека: его душевными потребностями и чувствами; удовлетворяют его насущную потребность во Всемогущем, Великодушном и Милостивом Творце, к Которому он будет взывать в трудную минуту, дабы Всемогущий помог ему, облегчил его боли и страдания. Вера является основной целью миссии всех пророков и ниспосланных писаний. Она также есть основа законодательства и начало всех начал во всех жизненных вопросах. Ведь любым человеческим поступком движет вера и убеждение. Соответственно, если вероубеждение человека будет верным, то и поступки будут соответствующими, и – наоборот. Именно поэтому благородный Коран относит вопрос веры к числу основополагающих в жизни человека. Откровение называет веру великой милостью. Так, Всевышний говорит:

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

«Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: «Не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду»[403]. К тому же исламское вероубеждение включает в себя судьбоносную для человека идею – твердую веру в существование Всемогущего, Всеслышащего и Всевидящего Творца. Ведь именно под этой призмой мы понимаем истинное предназначение человека и Вселенной, истину жизни и роль человека в ней, его переход в Грядущую жизнь. В этом понимании прослеживается красной нитью связь между этим и грядущим миром, благодаря чему жизнь людей преисполнена спокойствия и гармонии. Так, Всевышний говорит: **«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших»**[404] .

---

[403] Сура 49, аят 17.

[404] Сура 1, аяты 6-7.

Плоды исламских вероучений

1. Вера является критерием принятия дел. Вот почему Всевышний говорит о тех, чьи убеждения были ложными, именно так: **«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах»** (сура 25, аят 23). А о тех, кто следовал правой вере, Он говорит следующим образом: **«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем»** (сура 19, аят 76).

2. Вера являет собой внутренний стержень человека, который придает ему силы и никогда не покидает его, благодаря чему он может контролировать себя. Ведь вера прививает человеку чувство того, что Аллах его видит везде и всюду, видит его каждый поступок и движение, слышит каждое слово, произнесенное им. Он постоянно помнит и говорит себе: «Аллах – со мной, Аллах – наблюдает за мной, Аллах видит меня, Аллах смотрит на меня!» Эта мысль исходит от следующего аята: **«Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас в груди, или обнародуете, Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле. Аллах способен на всякую вещь»** (сура 3, аят 29).

3. Вера приносит чувство умиротворенности и спокойствия как учителям, воспитателям и педагогам, так и детям. Так, Всевышний говорит: **«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»** (сура 13, аят 28).

4. Вера делает человека искренним во всем во имя Аллаха. Она очищает его от лицемерия и гордыни. Вот почему Всевышний говорит: **«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров»** (сура 6, аят 162).

5. Вера учит человека любить других, помогать им, искореняет в нем эгоизм и подсознательное обожествление своего «Я». Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит:

« لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ »

﴾*Никто из вас не уверует до тех пор, пока не будет желать своему собрату то, чего желает себе*﴿[405].

6. Вера учит человека довольствоваться предопределением Аллаха, учит его терпеливо переносить все трудности и испытания. Всевышний говорит: **«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!»** (сура 103). А вот что сказал Лукман о тех, кто умеет прощать и терпеть: **«О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость»** (сура 31, аят 17). В другом аяте Аллах велит нам: **«Обратитесь за помощью к терпению и намазу»** (сура 2, аят 45).

7. Вера прививает людям любовь: прежде всего любовь к Аллаху, затем – любовь к Его Посланнику (с.а.с.), и, наконец, – любовь ко всем мусульманам. Так, Всевышний говорит: **«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее»** (сура 2, аят 165). А вот что сказал Посланник Аллаха (с.а.с.), объясняя, какими есть и должны быть отношение мусульман друг к другу:

« مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى »

﴾*Верующие в проявлении любви, милосердия и сочувствия друг к другу подобны одной плоти: если одна его часть пребудет в недуге, то все остальное тело охватит бессонница и жар*﴿[406]. Последний аят из суры «Аль-фатх» подчеркивает самые важные черты верующих. Аллах говорит: **«Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах»** (сура 48, аят 29).

8. Вера избавляет человека от страха, ведь верующий убежден в том, что все предопределено, и то, что предначертано, то случится в

[405] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[406] Приводит аль-Бухари, Муслим и Ахмад.

назначенное время – ни раньше, ни позже. А как же иначе, ведь он читает и глубоко верит следующим словам Всевышнего: **«Скажи: «Я не способен причинить себе зло или принести себе пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час»** (сура 10, аят 49).

Плоды веры нескончаемы, и то, что мы упомянули, лишь лучик света, исходящий от «светила веры». Следует отметить, что перечисленные выше пункты были выбраны нами для того, чтобы подчеркнуть важность веры в воспитании детей; показать, что правильная вера способствует счастливой жизни как в этом мире, так и в грядущем, несомненно. В заключение этой мысли я хотел бы привести следующий аят: **«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман»** (сура 16, аят 89).

Глава четвертая: РАЗВИТИЕ УМА И ВЕРА

Несомненно, что процесс воспитания в основе зависит от развития и усовершенствования данных человеку с рождения психологических и физиологических способностей. Другими словами, если есть способности у ребенка, то мы можем его воспитывать и учить. Стало быть, наличие умственных способностей у детей дает нам возможность развивать их интеллектуально. Чувственное восприятие у детей позволяет нам прививать им определенные нравственные ценности, добродетели, ответственность и исполнительность[407].

Так вот, учитывая крепкую взаимосвязь между умственными способностями и душевной потребностью человека в вере, необходимо, чтобы вероубеждение у ребенка было сформировано на основе логических доводов и доказательств. Дело в том, что убеждения, основанные на разуме, ограждены от ложных взглядов, выдумок и небылиц, которые противоречат здравому разуму и правильному вероубеждению.

[407] См.: Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 146

Поэтому, если в основе умственного развития ребенка лежит правильное вероубеждение, он будет защищен от всякого рода сомнений и ложных верований.

Не секрет, что вера укрепляется и слабеет в зависимости от обстоятельств и различных факторов. Так, если верующие видят какое-нибудь из чудес Аллаха, то их вера растет. Именно поэтому Всевышний говорит:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа» (сура 8, аят 2). Если же душу человека охватывают разные сомнения и недуги, то это может привести к ужасным последствиям, в том числе и к вероотступничеству. Так, Аллах говорит: **«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?» Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются»** (сура 9, аят 124). В другом аяте о людях, сердца которых поразил недуг, искоренивший их веру и верные взгляды, сказано так: **«А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими»** (сура 9, аят 125). Действительно, порой прилив веры дает осязать человеку ее силу, а иногда наоборот – вера слабеет, и человек чувствует ее упадок.

Поскольку воспитание являет собой процесс роста и развития, то можно сказать, что воспитывая детей, мы взращиваем в них веру, благодаря чему они станут людьми духовными, стремящимися к угоде Господа: **«Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его»** (сура 3, аят 79).

Глава пятая: ПРОЦЕСС УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУ

Следует отметить, что необходимо следовать определенной методике преподавания, чтобы сформировать у ребенка твердое убеж-

дение. На наш взгляд, особенностями этой методики должно быть следующее:

1. не следует прибегать к неосознанному заучиванию материала, ведь просто «традиционная» вера «неспособна побудить человека к решительным действиям и поступкам, не может дать ему той жизненной энергии, которой обладали первые поколения мусульман. Сегодня многие мусульмане по той причине, что вера у них «традиционная», воспринимают поклонение Аллаху больше как некие устоявшиеся обычаи и устои, нежели действия, преисполненные искренней веры в Бога, света и духовного роста, постоянного стремления приблизиться к Аллаху, Создателю всего сущего»[408];

2. необходимо уделять особое внимание тем аспектам веры, которые пробуждают духовность. Речь идет о том, что дает верующему почувствовать, что Аллах рядом с ним. А ведь это чувство исходит от исламского понимания Бога. Так, Аллах говорит: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем»** (сура 2, аят 186). Таким образом, если человек с самого детства чувствует, что Всевышний близок к нему, что Он все время заботится о нем, слышит все его слова, и даже шепот, видит каждый его поступок, то это создает прочную вервь между ним и Аллахом, Создателем и обладателем неподражаемых и неповторимых атрибутов.

Итак, что же следует прививать ребенку, чтобы его духовность росла? *Во-первых, основу – веру в Бога*, которая предполагает признание того, что Он – Создатель вселенной и человека, Он создал все для его благоприятной жизни, подчинил ему все сущее на небесах и на земле[409]. И если ребенку привить это понимание, то он вырастет человеком, благодарным своему Господу за все Его щедроты и милости.

Во-вторых, – веру в Судный день, который, несомненно, наступит, веру в то, что настоящая, вечная жизнь наступит только в

---

[408] Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 149-150.

[409] См.: Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 151.

грядущем мире, веру в то, что неиссякаемое счастье будет лишь в том мире, веру в то, что полная и абсолютная справедливость наступит лишь в этот День. Ведь Аллах сообщил нам, что в день Суда мы обнаружим все свои поступки: «**Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»** (сура 99, аяты 7-8).

В-третьих, – веру в то, что законы Аллаха, касающиеся всех сфер жизни (торговля, джихад, брак, развод и пр.), несут в себе лишь добро для людей, и только их соблюдение может привести человека к успеху и спасению. Ведь любое Божественное предписание ниспослано Творцом человека, Который лучше знает, что является благом для него. Всевышний говорит: **«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий?»** (сура 67, аят 14). Прививая детям веру, нам следует приводить им живые примеры из нашей жизни, подкреплять свои слова известными на сегодняшний день уже многими научными доказательствами, свидетельствующими о том, что шариатские законы в любой жизненной сфере несут благо для всего человечества.

В-четвертых, следует акцентировать внимание на великих чудесах Ислама в научной, законодательной или воспитательной сфере, в особенности на тех, которые признаны очевидными и неоспоримыми. Подобное необходимо для того, чтобы мусульманин гордился своей религией, мог отстаивать свои убеждения, твердо и уверенно убеждал людей в том, что Ислам интересен как простым людям, так и ученым философам, поскольку Ислам – это религия для всего человечества. В ней каждый найдет любовь и великодушие ко всему миру, поймет свое предназначение и отыщет путь спасения.

В-пятых, следует уделять внимание тому, чтобы дети проявляли приятие (уаля') лишь тому, что делается во имя Аллаха и Его Посланника (с.а.с.) Ведь люди нуждаются в этой вере, и в этом приятии[410].

[410] Уаля' (приятие) – это любовь к Аллаху вследствие веры в Него. И из этой веры в Алла-ха и любви к Нему проистекает любовь к тому, что и кого любит Аллах, как, например, любовь к пророкам, которых последующие поколения даже не застали, любовь к ученым, праведникам и к каждому единобожнику в общем. – *Прим. перев.*

Но прежде чем прививать детям веру, мы должны позаботиться о том, чтобы у них было желание познавать основы веры, ведь тот, кто не желает верить, и не поверит, даже если ему привести сотни и тысячи логических доводов и доказательств. Именно поэтому, когда Аллах говорит о тех, которые не хотели уверовать, Он подчеркивает, что они не были намерены этого делать не потому, что отсутствовали доказательства, а по той причине, что у них не было желания. Так, Всевышний говорит: **«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и Мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом»** (сура 6, аят 111).

В другом аяте сказано так: **«Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не уверуют в него…»** (сура 6, аят 25). Примечательно, что говорит Паскаль: «Знание человека о Боге зависит от воли человека, а не от его разума». Приблизительно то же самое сказал Джеймс в контексте разговора о важности желания в вопросах веры: «Так, непосредственно желание познать какую-либо истину помогает раскрыть и обнаружить ее». Итак, как мы можем воспитать в детях желание познавать основы веры?

Во-первых, им следует объяснить, что вера несет в себе великое благо для всего человечества. Это действительно так: вера важнее любого мирской выгоды и пользы. Именно по этой причине Ислам, прежде всего, призывает уверовать в единственность Аллаха и в Его посланников. Так, Всевышний говорит:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

«В тот день Он соберет вас для Дня сбора. Это будет День взаимного обделения. Тем, кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, Он простит злодеяния и введет их в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние!» (сура 64, аят 9). Он также говорит: **«А тот, кто верует в своего Господа, не должен бояться ни обиды, ни притеснения»** (сура 72, аят 13). Более того, Аллах дарует верующим сердцам покой и умиротворенность. Всевышний говорит: **«Сердце того, кто**

уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи» (сура 64, аят 11). Аллах помогает обрести верное руководство тем, кто желает этого, и, очевидно, Аллах не желает наставить на истинный путь тех, кто следует своим низменным желаниям. Всевышний, слава Ему, говорит: **«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помяните назидание?»** (сура 45, аят 23).

Во-вторых, мы должны объяснить детям, что вера в Аллаха и Его Посланника (с.а.с.) является острой, жизненной необходимостью, таким образом, чтобы она преобладала над разумом и стала средоточием мыслей и рассуждений ребенка. Только тогда он сможет, благодаря своему духовному и интеллектуальному багажу, противостоять дурным идеям, в особенности тем, что противоречат вере.

В-третьих, следует устранять все, что может помешать укреплению веры у ребенка. К примеру, нельзя допускать того, чтобы у детей формировался слепой фанатизм, в любом его проявлении, и упрямство. Коран говорит о людях, проявивших эти качества, как о тех, кто отступил от истинного пути и веры, и счел своих пророков лжецами: **«И даже если бы Мы разверзли для них врата небесные, чтобы они поднялись туда, они непременно сказали бы: «Наши взоры затуманены, а сами мы околдованы»**. (сура 15, аят 14-15). Преградой вере может быть также гордыня. Вот что говорит Аллах о людях, которые не уверовали из-за своего высокомерия: **«Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», – они отвечают: «Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Воистину, именно они являются глупцами, но они не знают этого»** (сура 2, аят 13). Отсюда и воздаяние Аллаха, соответствующее высокомерному поведению и упрямству этих людей, – Всевышний лишил их такой великой милости, как вера, таким образом, что, даже видя истинный путь, они избрали тропу лжи и заблуждений. Аллах говорит: **«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблужде-**

ния, то последуют им. Это – потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими»» (сура 7, аят 146).

Серьезной преградой росту веры могут быть эмоции, не позволяющие здраво мыслить, ограничивающие способности разума, которым почтил Аллах человека, и, тем самым, опускающие человека до уровня животного, сводя на нет руководство голосом разума. Всевышний говорит: **«Мы разъяснили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей отвергает все, кроме неверия. Они говорят: «Ни за что мы не поверим тебе, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник; или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки; или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами; или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать». Скажи: «Пречист мой Господь! Я же – всего лишь человек и посланник»** (сура 17,аяты 89-93). Вышеприведенный аят свидетельствует, что все требования неверующих сводились к материальным вещам. Они не воспользовались своим разумом, не стали мыслить и рассуждать. Именно поэтому Коран сравнивает их с животными, чего они на самом деле достойны: **«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами»** (сура 7, аят 179).

Следует отметить, что далеко не последним вопросом в успешном привитии детям ценностей веры является уровень учителей и воспитателей, которые также должны постоянно развивать себя и духовно, и интеллектуально. Ведь порой и они нуждаются в том, чтобы с их глаз, сердец и разума сняли покров, мешающий им открыть для себя Божественный свет, осознать, что «ту или иную истину можно увидеть под специальной призмой, отведенной именно для нее. Ведь иногда человек не замечает материальных, осязаемых фактов только потому, что смотрит на вещи не под тем углом. К примеру, через микроскоп можно идентифицировать одни микробы, но

другие, более мелкие и сложные по своему строению, – нет, так как линзы данного оборудования не приспособлены для этого. Следовательно, будет ошибочным пытаться обнаружить Божественную истину через материальную призму. Для этого нужна специальная призма – исламский образ мышления»[411].

В-четвертых, обучать воспитывать и осуществлять призыв следует с мудростью. Ведь Всевышний говорит: **«Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый»** (сура 2, аят 129).

В-пятых, нельзя допускать того, чтобы педагоги, воспитатели и другие люди, призывающие к Аллаху, проявляли неграмотность или некомпетентность в тех или иных вопросах. Так, Коран осуждает тех, кто дискутирует, не имея при этом знаний: **«Но среди людей находится такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знания, ни верного руководства, ни озаряющего Писания»** (сура 31, аят 20).

Логическое убеждение

Далее мы поговорим о том, какие средства можно использовать для формирования у детей логического убеждения и их интеллектуального развития при помощи простых, естественных доводов, приемлемых для человеческой природы.

Человеческий разум отвергает сложные и запутанные идеи, но с легкостью воспринимает ясную и простую мысль в силу того, что такова природа человека, его неискаженное естество. Итак, перечислим очевидные, естественные доводы, к которым можно прибегнуть:

1. видимое свидетельствует о невидимом. К примеру, прекрасно спроектированный стол указывает на то, что его смастерил опытный плотник, даже если мы не видели и не знаем этого человека;

2. сделать что-либо во второй раз легче, чем в первый. В частности, инженеру, сконструировавшему новый автомобиль, будет проще и быстрее собрать второй такой же автомобиль;

---

[411] Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 157.

3. любое изобретение указывает на существование изобретателя, следствие указывает на наличие причины;

4. один и тот же предмет не может одновременно и существовать, и не существовать.

В Коране очень много аятов, в которых приводятся очевидные и естественные доказательства. К примеру, Всевышний говорит:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾

«Он – Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый» (сура 30, аят 27). В другом аяте сказано так: **«Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении»** (сура 36, аят 79). В Коране с осуждением говорится о том, что заблудшие христиане сочли невозможным рождение Исы, мир ему, без отца: **«Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник»** (сура 3, аят 59). Другими словами, как можно утверждать, что рождение Исы, мир ему, без отца невозможно, в то время как вы сами признаете сотворение Адама без матери и отца. То есть по логике вещей вам стоило бы отрицать сотворение Адама, а не Исы, ведь оно является более великим чудом.

Коран требует от человеческого разума смотреть на осязаемый вокруг него мир и видеть через него Великого Творца и Создателя. Примечательно, что рассуждать подобным образом может каждый человек, независимо от его возраста или уровня знаний. К примеру, Аллах говорит: **«Скажи: «Понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле»** (сура 10. аят 101). Он также говорит: **«Знамением для них является ночь, которую Мы отделяем ото дня, и вот они погружаются во мрак. Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предустановление Могущественного, Знающего. Мы предопределили для луны положения, пока она вновь не становится подобна старой пальмовой ветви. Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите»** (сура 36, аяты 37-40).

Знамения Аллаха очевидны и видны в небе, в том, что мы едим, в наших душах, в животном и растительном мирах. Поэтому «педагоги и воспитатели должны обращать внимание детей на эту действительность, объяснять им то, что она указывает на мудрость Великого Создателя, чтобы при виде каждого знамения, свидетельствующего о мастерстве Великодушного Творца, их вера крепла. Естественно, этот духовный рост будет зависеть от их интеллектуального развития, от уровня их культуры и знаний, от исламской педагогической методики, согласно которой знамение следует рассматривать с двух сторон: во-первых, как истину, факт, и, во-вторых, – как свидетельство красоты и великого мастерства»[412].

Примечательно, что говорит профессор Оксфордского университета Джон Васкин: «Красота гор и цветов – это Божественный знак для человека. Человек, который размышляет над красотой природы и над искусством – чувствами сливается в единое целое с Божественной красотой, и с красотой искусного мастера»[413]. А известный немецкий философ Лейпциг говорит так: «Всякий раз, когда мы видим Божественное творение, то обнаруживаем в нем полное совершенство. Его точность и красота творения, поистине, удивительны!»

Одним из коранических доводов является следующая мысль: тот, кто сотворил нечто сложное, может сотворить и простое[414]. Коран приводит этот довод тем, кто отрицает воскрешение человека для великого Суда. Так, Всевышний говорит: **«Неужели Тот, Кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно, ведь Он – Творец, Знающий»** (сура 36, аят 81). Он также говорит: **«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого»** (сура 40, аят 57). Еще одним кораническим доводом является то, что забота Аллаха удовлетворяет нужды и потребности человека в этой жизни. Так, Всевышний говорит: **«О чем они расспрашивают друг друга? О великой вести, относительно которой они расходятся во мнениях. Но нет, они узнают! Еще раз нет, они узнают! Разве**

---

412 Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 159.

413 ‘Адиль Аль‘ува. Аль-мазахиб аль-ахлякийя. – С, 92, С. 516, С. 517.

414 См.: Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 161.

Мы не сделали землю ложем, а горы – колышками? Мы сотворили вас парами и сделали ваш сон отдыхом, и сделали ночь покрывалом, и сделали день жалованием, и воздвигли над вами семь твердынь, и установили пылающий светильник, и низвели из облаков обильно льющуюся воду, чтобы взрастить ею зерна и растения, и густые сады» (сура 78, аяты 6-16). Этот аят указывает на то, что Создатель человека сотворил все необходимое для его жизни благодаря Своему всемогуществу, всеобъемлющему знанию, мастерству, заботе и великодушию. Очевидно, что все эти атрибуты справедливы лишь в отношении Аллаха – Всемогущего, Мудрого, Великого Творца.

Научные открытия укрепляют веру

Великие научные открытия в последние десятилетия 20 века ознаменовали научную, идейную победу веры. Именно поэтому, благодаря трудам многих ученых – физиков, химиков и астронавтов, были изданы такие знаменитые книги Кербиса Моррисона, как «Проявление Бога в эпоху науки» и «Наука призывает к вере».

В области медицины было проведено немало важных исследований и сделаны очень ценные научные открытия, сыгравшие впоследствии серьезную роль в идейной победе веры. К примеру, один из известных докторов сравнил желудок с заводом и написал статью, которую так и назвал – «Самый большой завод в мире». Так вот, в этой статье он подробно рассказывает о механизме работы желудка, о том, как происходит процесс пищеварения, как желудок выделяет непрерывно необходимые ферменты для каждой клетки организма, которых в одном человеке больше количества людей на всей земле»[415].

Мы непрерывно будем удивляться и обнаруживать что-то новое, изучая работу мозга и других органов человеческого тела. Наверное, именно поэтому врачи говорят: «На самом деле нет ничего подобного человеку – он настолько полон загадок и увлекателен». Это утверждение еще раз и еще раз свидетельствует о правдивости слов Всевышнего, которые призваны обратить наше внимание на чудо сотворения человека, чтобы подвигнуть нас к исследованиям и по-

[415] Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 164.

искам знаний, которые с одной стороны будут полезны для нас, а с другой – укрепят нашу веру:

﴿ سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ ﴾

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина» (сура 41, аят 53). С воспитательной же точки зрения «педагогам и воспитателям следует обращать внимание детей на эти знамения, доступно объяснять им суть, приводить яркие и живые описания, чтобы они могли представить, увидеть и понять насколько удивительно творение Аллаха и почему великие умы с покорностью и смиренностью признают это и возвеличивают Всевышнего; чтобы они, осознав суть и подлинный смысл, обрели твердую и непоколебимую веру перед любым веяньем и грозой неверия»[416]. Таким образом, для укрепления веры можно прибегать к научным открытиям в любой сфере и использовать их как явные доводы, указывающие на Великого Создателя.

В заключение хотелось бы сказать, что вероубеждение является фундаментом, на котором возводится все здание. Поэтому, если мы заложим правильную основу, будет легко завершить построение исламской личности и добиться в этом совершенства и гармонии.

Глава шестая: ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА

Что такое «знание»?

Знание является одним из атрибутов Аллаха – аль-‘Алиим, аль-‘Алим, аль-‘Аллям. Так, Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит: **«Воистину, твой Господь –Творец, Знающий»** (сура 15,аят 86). Он также говорит: **«Скажи: «О Аллах, Творец небес и земли, Ведающий сокровенное и явное! Ты рассудишь Своих рабов в том, в чем они расходились во мнениях»** (сура 39, аят 46). В другом аяте сказано так: **«…они скажут: «Мы не обладаем знанием. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное»**. (сура 5, аят 109).

[416] Микдад Яльджин. Джауаниб ат-тарбия аль-ислямия – Т. 1, С. 166.

Знание – это обладание какими-либо сведениями, осведомленность относительно кого-либо, чего-либо. Итак, если знание предполагает обладание чем-либо, то, очевидно, что оно требует проявления усердия.

Слово «знание» и однокоренные с ним слова очень часто упоминаются в Коране. К примеру, в одном из аятов сказано так: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха»** (сура 47, аят 19).

Ислам побуждает к приобретению знаний

Учитывая вышесказанное, Ислам призывает к знаниям в общем смысле этого слова. Отметим, что в истории человечества нет другой такой религии, которая уделяла бы столько внимания вопросу знаний, как Ислам. Так, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Поиск знаний является обязанностью каждого мусульманина*﴿[417] . Аллах подчеркивает то, что люди знающие выше степенью, чем незнающие: **«Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие разумом»** (сура 39, аят 9). В другом аяте Аллах призывает нас к размышлению: **«Скажи: «Понаблюдайте за тем, что на небесах и на земле»** (сура 10, аят 101). Таков коранический стиль. Здесь Всевышний призывает задействовать и глаза, и сердце, и разум, дабы увидеть знамения на небесах и на земле. Но в особенности сердце. Быть может, оно станет теплым, оживет и отзовется на зов веры.

Ислам призывает к всеобъемлющим знаниям. Иными словами, к знаниям, затрагивающим абсолютно все сферы человеческой жизни, к знаниям, которые будут полезны для мусульман и всего человечества как в этом, так и в грядущем мире. А ведь именно такой подход необходим для гармоничного интеллектуального развития детей, которое предполагает непрерывный рост умственных и логических способностей. Вот почему благородный Коран требует от нас постоянно повышать уровень своих знаний: **«Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого, обладающего знанием, есть более знающий»** (сура 12, аят 76).

---

[417] Приводит аль-Бухари, Муслим и Ахмад.

Достоинства знаний

Ибн ‘Абд аль-Барр, ссылаясь на Зайда ибн Асляма, в контексте толкования слов Всевышнего: **«Одним пророкам Мы отдали предпочтение над другими»**[418], – говорит следующее: «Что касается знаний. Замечательны поэтические строки ‘Али ибн Абу Талиба (р.а.):

Все люди имеют одних и тех же прародителей: отец их – Адам, а мать – Ева

У каждого человека есть душа и тело

Но если же он из знатного рода, то вдруг гордится этим, хотя, по сути, он – песок и вода

Превосходство имеют лишь те, кто обладает знанием, ведь они следуют по верному пути и могут привести к нему тех, кто желает этого

Каждый человек лишь годен на то, что по силам ему, а настоящие мужчины любят называть вещи своими именами

Каждому человеку противостоит то, чего он не знает, а невежды знающим людям – враги.

Знание является оружием, благодаря которому обнаруживается истина, если есть те, кто намеренно скрывает ее. Знание проливает свет на сердце человека. Да помилует Аллах того, кто сказал следующие слова:

Благодаря свету знаний может устранить все сомнения и познать желаемое каждый, кто целеустремлен.

А ас-Сабик аль-Баляуи[419] сказал так:

Знания лечат сердце от слепоты подобно тому, как луна проливает свой свет в темную ночь

И не сравнятся в богобоязненности знающие люди и невежды, равно как зрячие и слепые»[420].

Ибн ‘Абд аль-Барр приводит еще и такие замечательные слова, ссылаясь на аз-Зухари: «В поклонении Аллаху нет ничего равного знаниям»[421].

На особый статус знаний в Исламе указывает и забота Послан-

---

[418] Сура 17, аят 55.

[419] Ас-Сабик аль-Баляуи это Ибн аль-Баляуи ибн ‘Абдуллах Абу Са‘ид. Он также известен под именем аль-Барири. См.: Аль-агани. – 6/57.

[420] Ибн ‘Абд аль-Барр. Аль-джами‘ ли баян аль-‘ильм. – Т. 1, С. 218-220.

[421] Там же. – Т. С. 225.

ника Аллаха с.а.с. о грамотности своих сподвижников. В частности, известно, что 17 числа в месяц рамадан во второй год от хиджры в битве при Бадре воины Аллаха одержали победу над язычниками. Семьдесят человек из числа неверных были убиты, и такое же количество было пленено. Так вот, Пророк (с.а.с.) велел каждому грамотному язычнику научить десять детей из числа сподвижников чтению и письму. При этом обучение расценивалось как откуп и полное освобождение из плена. К примеру, в известном труде «Ат-табакат аль-кубра» пишется о том, что «Пророк (с.а.с.) в битве при Бадре взял в плен семьдесят человек и дал им возможность откупиться своим имуществом в меру возможностей каждого. А, как известно, жители Мекки были грамотными в отличие от мединцев. Поэтому, тот, кто не мог выкупить себя, получал десять детей для обучения письму. И если ему удавалось научить их, то это и было его откупом»[422].

Сунна побуждает к обучению с детства

Знание является серьезным фактором в изменении условий человеческой жизни. Получая знания, человек приобретает новые навыки и способности, благодаря которым может изменить общество, его традиции и устои. Известно, что Пророк (с.а.с.) всегда учил детей своих сподвижников и давал им нужные советы. К примеру, он сказал:

« يَا غُلاَمُ ، سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ »

﴾*О мальчик, скажи: «Во имя Аллаха», – ешь правой рукой и ешь то, что перед тобой*﴿[423]. Также мы уже упомянули о том, что после битвы при Бадре в качестве откупа Посланник Аллаха (с.а.с.) требовал от курайшитов, чтобы они обучали грамоте детей сподвижников. Иными словами, даже в очень тяжелое время, в период войны, Пророк (с.а.с.) заботился о том, чтобы дети учились. Стало быть, этот факт, как ничто другое, указывает на то, что Посланник (с.а.с.) уделял особое внимание вопросу образования. И в этом нет ничего удивительного, ведь его миссия заключалась в передаче знаний, и она началась со слов «Читай».

---

[422] Ибн Са‘д. Ат-табакат.

[423] Приводят аль-Бухари, Муслим и др.

Когда следует начать процесс обучения ребенка?

Нет определенного возраста, в который родителям следовало бы приступить к обязательному обучению ребенка. Другими словами, ребенка следует учить с самых ранних лет в соответствии с его умственным развитием «вначале – произношению звуков и слогов, затем – речи, после – чтению, письму и основным положениям религии»[424]. А вот что сказал Абу Бакр Ибн аль-‘Араби: «У людей сформировался очень практический подход, а именно: когда ребенок начинает понимать, они отправляют его к писцам[425]»[426]. Дело в том, что детство – это самый лучший период для обучения и развития. Иными словами, дети предрасположены к получению знаний, они легко обучаемы и легко запоминают новую информацию.

А вот что сказал аль-Хасан ибн ‘Али (р.а.) : «Учитесь, ведь, поистине, вы еще молоды пока, а завтра будете старшими. А тот из вас, кто не может запомнить, пусть записывает»[427]. А Хишам ибн ‘Уруа рассказывает, что отец его собирал своих сыновей и говорил им: «О сыновья мои, учитесь. Ведь если вы сегодня дети для некоторых людей, то, быть может, вы взрослые – для других. А ведь как некрасиво, когда старшего спрашивают о чем-либо, чего он не знает»[428].

Многие поэты и писатели говорили о том, насколько важно воспитывать и обучать детей с малых лет, до того, как их сердца очерствеют, а голова покроется сединой. К примеру, примечательно, что сказал Умайя ибн Абу ас-Сальт:

---

[424] Сихам Махди Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-islямийя. – С. 383.

[425] То есть – отправляют его к грамотным людям, чтобы они научили его грамоте. – *Прим. перев*.

[426] Абу Бакр Ибн аль-‘Араби. Ахкам аль-кур’ан. Т. 2, С. 291.

[427] Ибн ‘Абд аль-Барр. Аль-джами‘. Т. 1, С. 358. Сообщение приводит ад-Дарими в сбор-нике «Ас-сунан». А также приводит его и аль-Байхаки. Редактор книги «Аль-джами‘ ли баян аль-‘ильм» Абу аль-Ашбаль считает иснад этого сообщения приемлемым (хасан) и утверждает, что есть и другие версии этого сообщения.

[428] Сообщение приводит ад-Дарими. Редактор книги «Аль-джами ли баян аль-‘ильм» Абу аль-Ашбаль считает иснад этого сообщения достоверным. – Т. 1, С. 360.

Ребенок слушается того, кто воспитывает его, а того, кто поседел – уже не воспитаешь.

А вот, что сказал другой поэт:

Стрелу можно выточить из ветки, но не из сухой.

А Сабик аль-Барбари сказал так:

Мораль медленно, но поможет молодым, однако взрослым – она уже не поможет

Ведь ветки, если выравнивать, то они поддаются, в отличие от засохших дров.

Роль учителя в развитии личности ребенка

Как мы уже упоминали, обучение – это процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений, в котором реализуется и воспитательная цель. Задачей обучения является не только обеспечение определенного образовательного уровня, но и формирование полноценной личности ребенка посредством духовного и физиологического развития. Поэтому процесс обучения важен всегда и во всем. А стало быть, и выбор успешного преподавателя, ведь обучение – это двусторонний процесс, в котором участвуют как обучающий (преподаватель), так и обучаемый (ученик) в их совместной деятельности. Итак, что мы имеем в виду, когда говорим «успешный преподаватель»?

Во-первых, успешный преподаватель, прежде всего, должен быть глубоко верующим человеком, честным, искренним, объективным и исполнительным в осуществлении великой миссии, возложенной на него. Он должен также обладать такими качествами, как кротость, терпение, выдержка, снисходительность, мягкость и великодушие. Вот что говорит Ахмад ‘Убайд: «Я бы сказал, что иджма‘[429] по поводу того, что учитель – это самый важный элемент в воспитательном процессе практически состоялся. Ведь хороший учитель, невзирая на самые разные методики преподавания, способен положительно влиять на своих учеников. Преподаватель учит детей, как мыслить, как воспользоваться приобретенными знаниями и навыками в повседневной жизни. И каким бы ни был технологический прогресс, и сколько мы бы ни использовали в воспитательном процессе телеви-

[429] Иджма‘ – единодушное мнение мусульманских ученых, которое является шариатским доводом наряду с Кораном, сунной и мнением сподвижников. – Прим. перев.

дение и другие технические достижения, не наступит тот день, когда учителя сможет что-либо или кто-либо полностью заменить»[430].

Учитель занимает важное место в жизни ребенка уже потому, что он является вторым авторитетным лицом после родителей…

Положение учителя и воспитателя в некотором смысле очень опасно, ведь он работает с детьми, которым по природе свойственно подражать осознанно или неосознанно. А поскольку учитель является самым близким для них человеком после родителей, то он очень сильно влияет на их мысли, на развитие личности, формирование характера, склонностей и увлечений. Именно поэтому, прежде чем кого-либо воспитывать, учитель должен хорошо задуматься – воспитал ли он себя должным образом? Ведь дети увидят то, что он им покажет, для них хорошим будет то, что он назовет хорошим, а плохим то, что он запретит делать. Словом, учитель должен подавать хороший пример для детей.

Примечательно, что посоветовал повелитель правоверных ар-Рашид воспитателю своего сына, Мухаммаду аль-Амину: «О Ахмад! Поистине, повелитель правоверных отдал тебе частичку своей души и плод своего сердца. Поэтому будь к нему великодушен, ведь он обязан слушаться тебя. Так будь же достойным того положения, которое предоставил тебе повелитель правоверных: научи его читать Коран, изучай с ним историю, научи его поэзии и рассудительной речи. Пусть каждый час твоего времени непременно будет полезен ему. Но при этом не наскучь ему и не убей в нем желание мыслить. Не будь также слишком снисходителен к нему, дабы пустое времяпрепровождение не стало для него усладой и привычкой. Мягкостью своей и пониманием взрасти его, насколько сможешь. Если же он будет противиться, то будь с ним непримиримым и жестким».

Во-вторых, успешный преподаватель должен уметь выбирать верный метод воспитания. Так, в частности, ар-Рашид посоветовал воспитателю быть жестким с ребенком, если доброта и мягкость не способны исправлять поведение ребенка. Естественно, для каждого учителя верный выбор предполагает умение предвидеть ситуацию, подобрать нужный тон, слова и многие другие средства воздействия, учитывая время, место и обстоятельства.

---

[430] Ахмад Хасан ‘Убайд. Фальсафа ан-низам ат-та‘лими уа бунья ас-сиясат ат-тарбауийя. – С. 354.

В-третьих, успешный преподаватель должен быть примером, достойным подражания. В частности, Ибн Хальдун считает, что очень серьезное влияние на поведение детей оказывает их склонность к подражанию. Именно поэтому каждый учитель должен отдавать себе отчет в том, что с него берут пример ученики, что он несет ответственность не только за свои добрые или плохие поступки, но и за поступки детей. Следует отметить, что на детей гораздо большее влияние оказывают поступки и дела, а не советы и наставления. Это, конечно же, не означает, что воспитателю не следует осуждать, одобрять или что-либо советовать. Без этого не обойтись. Примечательно, что написал ‘Амр ибн ‘Утба одному из учителей своего сына: «Воспитывай своих детей так, как ты воспитываешь себя. Ведь они видят то, что ты им покажешь. Хорошее для них то, что ты сделаешь, а плохое то, от чего ты воздержишься. Научи их Книге Аллаха, но не наскучь им, дабы они не почувствовали неприязнь к ней. Но в то же время не давай им полной воли, а не то они вовсе позабудут про нее…»[431].

Очевидно, что роль учителя в воспитании не сравнима ни с чем. Ведь помимо основной своей задачи – обучение, передача знаний, выводящих из тьмы к свету, – он еще и является человеком, которому подражают всегда и во всем его ученики. Он может воспитывать их лишь своим поведением. Возможно, что честный, искренний, благонравный и волевой учитель, любящий свое дело, способен изменить к лучшему всю школу, так как своим примером он может воодушевлять детей, побуждать их к поступкам во благо общества и всего человечества в целом. Следует отметить, что это непростая задача. Она в чем-то схожа с миссией пророков, избранных Богом. Иными словами, предназначение учителя – это своего рода ответ на зов первых воспитателей, пророков и посланников, да благословит их всех Аллах и приветствует. Полагаю, что человек, скованный бренной жизнью и все еще совершающий дурные поступки, не достоин того, чтобы его называли учителем.

В-четвертых, успешный преподаватель должен уметь выявить отличительные качества каждого ребенка. Ребенок – это своего рода ценный сосуд, отданный нами в руки учителей, чтобы они наполнили его ценными знаниями, которые пойдут на благо ребенку,

[431] Ибн ‘Абду рабах. Аль-‘акду аль-фарид.

как в этой жизни, так и в грядущей. Так вот, чтобы добиться успеха в этом, учитель должен найти индивидуальный подход к каждому ученику, выявив его особенности.

А теперь повторимся, и поговорим немного о роли родителей. «Родители представляют собой первую школу воспитания, в которой дети приобретают знания и моральные ценности. Поэтому мать и отец обязаны учить ребенка в зависимости от его интеллектуального уровня, способности и готовности воспринимать, учитывая его увлечения и желания. Обстановка в семье не что иное, как школа, способная выявить одаренность, талант и способности ребенка»[432].

Стало быть, родители должны выявить склад ума ребенка, его интеллектуальные наклонности посредством детального наблюдения за его игрой и поступками. Также им следует предоставить ребенку свободу выбора своей будущей профессии в соответствии с его склонностями и способностями. Естественно, это не означает, что он имеет право игнорировать советы тех, кто воспитывает его в родном доме или за его пределами, ведь цель воспитания сводится к всестороннему развитию личности ребенка[433].

Таким образом, если ребенок выявил свои способности, свое желание углубить познания в той или иной сфере, то родителям не следует пресекать это. Так, взрослые зачастую допускают большую ошибку, заставляя детей, к примеру, специализироваться не в гуманитарных науках (история, филология и пр.), а в точных (физика, инженерия и пр.), не осознавая того, что ребенок выбрал ту специальность, которая ближе его складу ума, наклонностям и таланту.

Стало быть, воспитание и обучение должны строиться на принципах, учитывающих индивидуальные способности ребенка, его наклонности и стремления. В педагогике это принято называть личностной ориентацией образования. Примечательно, что говорит Ханна Галиб: «Два ученика не могут абсолютно одинаково реагировать на одни и те же методы и средства обучения. Другими словами, поведение каждого из них в силу индивидуальных различий – будь-то наследственность, физиологическое и умственное развитие, состояние здоровья, имеющийся опыт, черты характера или вку-

---

[432] Сихам Махди Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 399-400.

[433] Там же. – С. 400

сы – различно»[434]. Важно понимать, что, принуждая ребенка изучать то, что ему не по душе, что не гармонирует с его способностями, мы рождаем в нем чувство неприязни к знаниям и учебе. Аналогичный результат мы получим и в том случае, если будем учить ребенка тому, что не соответствует его умственному развитию. Вот, что говорит Ибн Хальдун по этому поводу: «Если ты начнешь с того, на чем следовало бы закончить, с того самого, что ребенку не дано еще понять и осознать, к чему он еще не готов, то ему трудно будет размышлять, он посчитает, что получение знаний – это тяжкий труд. Очевидно, это приведет к лени, к нежеланию учиться, к всякого рода оправданиям – лишь бы не учиться. Хотя изначальная ошибка заключается в подаче знаний!»[435]. Обратите внимание, как точно указал великий исламский педагог Ибн Хальдун на необходимость индивидуализации преподавания.

Примечательно, что пророки, да благословит их всех Аллах и приветствует, обращали внимание своих последователей, которые участвуют в воспитательном процессе, на необходимость индивидуального подхода. К примеру, вот что сказал Посланник Аллаха (с.а.с.), наш великий педагог и воспитатель: ﴾*Нам, пророкам, было велено обращаться к людям сообразно тому, что они могут понять*﴿. Именно поэтому Пророк (с.а.с.) обращался с бедуинами не так, как он вел себя со своими близкими сподвижниками[436].

Еще с давних времен мусульманские ученые уделяли особое внимание личностным качествам своих учеников, осознавая, насколько серьезно это может отобразиться на процессе обучения в целом. Однажды известный ученый аш-Ша‘би встретил Абу Ханифу, который в то время еще был юнцом. Так вот, он пристально посмотрел на него и спросил: «Чем ты занимаешься?» Тот ответил: «Учусь вести торговлю?» На что аш-Ша‘би сказал ему: «Тебе следует учиться и проводить свое время с учеными, ведь я вижу в тебе бодрость и смышленость». Так впоследствии и случилось – Абу Ханифа устремился к знаниям, но также занимался и торговлей[437].

---

434 Ханна Галиб. Ат-тарбия аль-мутаджаддида уа аркануха. С. 45.

435 Ибн Хальдун. Аль-мукаддима. – С. 534.

436 См.: Сихам Махди Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 400.

437 Там же. – С. 402.

Правильный выбор школы

Ранее мы говорили о том, что успех в воспитании и образовании ребенка, в его полноценном и всестороннем развитии во многом зависит от учителя. Однако не следует забывать, что каждый учитель обязан следовать с возможными небольшими отклонениями определенной методике преподавания, в зависимости от предмета и обстоятельств. Поэтому правильный выбор школы сводится к тому, какая методика образования утверждена в ней. Теперь зададимся вопросом: какие же отличительные качества присущи исламской методике образования и воспитания?

Любое образование ставит перед собой цель помочь человеку самореализоваться в этой жизни. Применительно к мусульманам самореализация сводится «к приобретению таких качеств, которые подвигали бы человека к покорности Аллаху, которые дали бы ему возможность приобрести знания для достижения счастья в обоих мирах. Ведь благодаря полноценным людям и общество может стать полноценным, таким, члены которого будут помогать друг другу»[438].

Итак, поскольку мы говорим об исламском воспитании, то подчеркнем, что основными отличительными качествами исламской методики образования и воспитания являются следующие:

1. привитие веры в Аллаха и моральных ценностей;

2. развитие талантов и одаренности человека, целенаправленная деятельность в реализации всех его способностей и возможностей;

3. осмысление, приводящее к убежденности в том, что сотворение Вселенной – это не прихоть случая, что у нее есть Творец, управляющий ею через установленные Им причинноследственные связи, законы природы и социальные каноны.

Таким образом, образование и воспитание, соответствующие всему, что было сказано в этой главе, на наш взгляд, должны способствовать правильному интеллектуальному развитию ребенка, которое в свою очередь должно быть полезным как для самого человека, так и для общества в целом.

---

[438] Я‘куб Хусайн Нашуан. Аль-манхадж ат-тарбауи мин манзур ислями. Иордания, ‘Амман, изд-во Дар аль-фуркан. Изд. 1-ое, 1992 г. – С. 189.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Глава первая: Что такое чувство?
Глава вторая: Важность эмоционального развития
Глава третья: Душевное здоровье
– что такое душевное здоровье?
– отношение, способствующее душевной гармонии детей;
Глава четвертая: Воспитательные меры и средства, необходимые для эмоционального развития детей
Глава пятая: Гармония и уравновешенность в проявлении любви к детям

Глава первая: ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВО?

Чувство – это восприятие, ощущение чего-либо, побуждающее человека поступить или подумать отрицательно или положительно. Естественно, люди в своей эмоциональной природе разнятся. Кто-то очень чувствителен, вспыльчив, экспрессивен, а кто-то менее чувствителен, спокоен. Эмоции изменчивы, и благодаря воспитанию можно привить ребенку то или иное чувство, ведь, в конечном счете, оно – нечто приобретаемое.

Чувства имеют самые разные проявления, в частности, любовь и ненависть, а также свои причины. Другими словами, проявление любви или ненависти является следствием определенного воздействия на человека извне[439]. Но не следует забывать и о том, что человеку присущи и врожденные чувства, к примеру, материнская или отцовская любовь, любовь детей к родителям. Так вот, врожденные чувства также изменчивы и, естественно, отличаются в зависимости от характера человека, его личностных качеств. Поэтому проявление этих чувств может быть прекрасным или плохим, здравым или ненормальным.

Ученые определяют чувство следующим образом: внутреннее, психическое состояние человека, вызванное определенными переживаниями, как следствие постоянного размышления над тем или иным вопросом[440]. Стало быть, чувство, как средоточие мыслей, во многом способствует приобретению опыта.

Глава вторая: ВАЖНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Вопрос эмоционального развития ребенка заслуживает должного внимания, ведь влияние чувств на поведение равнозначно или даже преобладает над разумом – тем самым качеством, которое отличает человека от животных. Ведь часто случается так, что эмоции берут верх над нашим разумом, подчиняют его себе.

---

[439] См.: Халид ‘Абд ар-Рахман аль-‘Икк. Тарбия аль-банин уа аль-банат фи дау’ аль-кур’ан уа ас-сунна. – С. 225.

[440] См.: Ахмад ‘Изза Раджих. Усуль ‘ильм ан-нафс. – С. 126.

Итак, очень важно, что испытывает и переживает ребенок, так как чувства, по сути, есть то, что входит в содержание его душевной жизни. С другой стороны, чувства вносят свою лепту в формирование у детей личной точки зрения, в развитие их личности. Поэтому если в чувствах ребенка царит гармония, то его настоящее и будущее также будут гармоничными. Если же их проявление избыточно или недостаточно, то следствием будет закомплексованность ребенка. Так, чрезмерная эмоциональность делает детей привередливыми, несерьезными и безответственными, а недостаток чувств делает их жесткими и суровыми по отношению ко всему и всем, кто их окружает[441].

Глава третья: ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Исследования эмоционального развития детей привели к возникновению современных наук, в частности, детской психологии, предметом которой является душевное здоровье ребенка.

Что такое душевное здоровье?

Душевное здоровье – это уравновешенное психическое состояние, способность противостоять преходящим психологическим проблемам с чувством счастья и довольства, проистекающим от веры[442].

Стало быть, душевное здоровье в первую очередь предполагает проявление повышенного внимания к психологическим травмам детей, умственной отсталости и другим отклонениям. Затем принятие необходимых мер для лечения, затем оказание им посильной помощи насколько это позволяет наука и человеческий опыт. И, наконец, поддержка тех, кто уже оправился от такого рода проблем с той целью, чтобы они могли адаптироваться к среде.

Очень важным аспектом в психическом здоровье является иммy-

---

[441] См.: Мухаммад Нур ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 310.

[442] ‘Абд аль-‘Азиз аль-Куси. Усус ас-сихха ан-нафсийя. – С. 6.

нитет, защищающий человека от душевных травм, оберегающий его от психологических проблем[443].

Отношение, способствующее душевной гармонии детей

Итак, если эмоциональное развитие ребенка важно, то каково отношение Ислама к данному вопросу? Или другими словами: что нам предписывает или советует Ислам для обеспечения душевного здоровья детей?

Изучение Корна и сунны подводят нас к следующим выводам. *Нам следует относиться к детям мягко, что предполагает проявление ласки, снисходительности и милосердия, желание обрадовать их, стремление поиграть с ними, дарить им подарки и построить с ними отношения, основанные на взаимном доверии.*

Ислам учит нас удовлетворять потребность ребенка в любви проявлением к нему самых прекрасных и теплых чувств, ласковым обращением. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.), наш вождь и первый воспитатель, был лучшим примером мягкого и великодушного отношения к детям в воспитании, исправлении ошибок и промахов детей. Пророк (с.а.с.) не одобрял жесткого обращения, и, более того, осуждал проявление черствости и грубости к детям. Подобное отношение он считал свидетельством суровости сердца, которое не знает сострадания в этой жизни, и предостерег мусульман, что они лишатся по этой причине милости Аллаха в ином мире. Так, известно, что аль-Акра‘ ибн Хабис однажды увидел, как Посланник Аллаха (с.а.с.) поцеловал аль-Хасана, и сказал: «У меня десятеро детей, и я никого из них не целовал». Пророк (с.а.с.) же сказал:

« مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ »

﴾*Поистине, тот, кто не проявляет милосердия, не удостоится милости*﴿[444]. Более того, Пророк (с.а.с.) считал мягкое, ласковое отношение обязательным во всем. Так, он сказал: ﴾*Мягкость, где бы она ни была проявлена, – обязательно улучшит дело; и будь хоть что, коль оно лишено мягкости, то это ухудшит дело*﴿[445].

[443] См.: Сихам Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-islямийя. – С. 454.
[444] Приводит Муслим.
[445] Приводит Муслим.

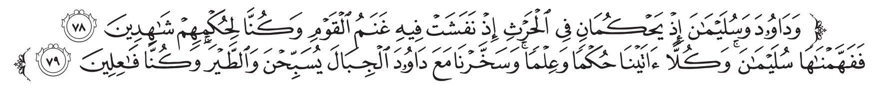
А вот, что передает Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах ими обоими: «Посланник Аллаха взял меня и посадил на колено, а аль-Хасана посадил на другое колено, а потом прижал нас к себе и сказал:

« اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا»

﴿*О Аллах, будь милостив к ним, ведь я милостив к ним*﴾[446].

Жизнь наша полна ярких примеров того, насколько сильно ребенок нуждается в любви и ласке: он часто просит, чтобы его поцеловали, сам всегда тянется, чтобы поцеловать маму или папу, а порой даже очень сильно обижается – почему это братишку поцеловали, а его – нет. «Именно поэтому мы зачастую видим, как дети просятся на ручки к родителям или близким, нежатся и очень сладко их целуют при первой же возможности»[447].

Материнская любовь безгранична. Ярким примером того, насколько сильно сердце матери излучает тепло и свет любви к своему чаду, является сообщение, переданное Абу Хурайрой (р.а.): ﴿*Пророк (с.а.с.) сказал: «Были две женщины, у каждой из которых был сын. Волк унес мальчика одной женщины, и она сказала своей подруге:* «*Он забрал твоего сына*»*. Та ответила:* «*Нет, он забрал твоего сына*»*. Тогда они обратились к Давуду, мир ему, чтобы он рассудил их, и он вынес решение в пользу старшей из них. Когда они вышли от Давуда их подозвал Суляйман* (сын Давуда), *мир им обоим, и он же сказал:* «*Принесите мне нож, и я поделю его между вами*»*. Тут та, что младше сказала:* «*Да будет милостив к тебе Аллах. Он – ее сын*»*. И он вынес решение в пользу младшей*﴾[448]. Ведь Суляйману, мир ему, была дарована мудрость Всевышним, как это сказано в Коране:

«Помяни также Давуда (Давида) и Суляймана (Соломона), которые судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы

---

[446] Приводит аль-Бухари.

[447] Джордж Шахля в соавторстве. Аль-уа‘и ат-тарбауи уа мустакбаль аль-биляд аль-‘арабийя. С. 242.

[448] Приводит аль-Бухари, Муслим, Ахмад и ан-Наса’и.

были Свидетелями их суда. Мы помогли Суляйману (Соломону) разобраться в этом и даровали им обоим власть (мудрость или пророчество) и знание» (сура 21, аяты 78-79). С другой стороны, этот случай указывает на жестокость второй матери. Ведь сына ее унес волк, но она ничуть не расстроилась, а наоборот, проявила суровость, которая немыслима даже для самого жестокого мужчины, не говоря уже о женском сердце, – она решила украсть сына своей подруги. Ведь дети не могут быть абсолютно похожими друг на друга, и немыслимо, чтобы родная мать не узнала свое дитя. Таким образом, эта история свидетельствует о двух матерях – одна из них любящая и милостивая, а другая – черствая и жестокая[449].

Теперь поговорим о том, насколько важно играть с детьми и радовать их. Хадисов и случаев из жизни Пророка (с.а.с.) предостаточно. Известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) заигрывал с детьми, и шутя с ними, и соревнуясь наперегонки, и таская их на себе, и называя их ласково, и смеясь вместе с ними. Несомненно, каждое из этих действий было и проявлением любви к детям, и воспитательным средством, к которым сегодня обязаны прибегать мы, стремясь подражать жизненному примеру Посланника (с.а.с.). Со слов Джабира (р.а.) передано: ﴿*Однажды, когда мы были вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.), нас пригласили поесть, и тут мы увидели, что аль-Хусайн играет с детьми на дороге. Тогда Пророк (с.а.с.) обогнал людей и протянул обе руки, а тот начал убегать то туда, то сюда, а Посланник Аллаха начал подыгрывать ему, покуда не поймал его. Затем Пророк (с.а.с.) положил свою руку на его подбородок, а вторую на затылок обнял его, поцеловал и сказал: «Хусайн от меня, и я – от него. Полюбит Аллах того, кто полюбит его. Аль-Хасан и аль-Хусайн –* (мои) *потомки»*﴾[450]. А вот, что рассказывает Абу Хурайра (р.а.): ﴿*Я слышал собственными ушами и видел своими глазами, как Посланник Аллаха (с.а.с.) взял за ручки аль-Хасана (или аль-Хусайна), а он стоял в это время на его ступнях, а затем сказал: «Взбирайся», и ребенок полез вверх – так, что уперся своими ногами в грудь Посланника Аллаха (с.а.с.)*

[449] См.: Мухаммад Нур ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 312.

[450] Приводит ат-Табарани.

Затем Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Открой рот». После он его поцеловал и сказал: «О Аллах, люби его, ведь, поистине, я люблю его»﴿[451].

В «Аль-исаба» приводится такое же сообщение, но с дополнением: Пророк (с.а.с.) сказал: ﴾*Ква, ква, стал нежным глаз клопа*﴿. А в «Ан-нихая» говорится о том, что Пророк (с.а.с.) танцевал вместе с аль-Хасаном и аль-Хусайном и приговаривал: ﴾*Ква, ква, стал нежным глаз клопа*﴿, а мальчик взбирался на него, уперев свои ноги ему в грудь[452]. В хадисе употреблено слово «хазка[453]» (ква), что в переносном смысле следует понимать, как шажок. Согласно другому толкованию под «ква» имеется в виду маленькое насекомое с большим брюхом. В любом случае Посланник (с.а.с.) употребил это слово в шутку, чтобы проявить ласку к ребенку Словами *«стал нежным»* Пророк (с.а.с.) давал знак ребенку, чтобы он взбирался верх.

Вот что рассказывает Анас (р.а.) ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) был человеком самого высокого нрава. Так вот, был у меня брат, которого недавно отлучили от груди, и звали его – Абу 'Умар. И Пророк (с.а.с.) приходя к нам, говорил: «Эй, Абу 'Умайр, что сделал твой ан-нугайр (птичка)[454]», – когда тот играл со своей птичкой*﴿[455].

Со слов Анаса (р.а.), также передано: ﴾*Пророк (с.а.с.) приходил к Умм Сулайм, а у нее был сын Абу Тальха, которого прозвали Абу 'Умайром, он шутил с ним. Так вот, однажды Посланник с.а.с пришел, увидел, что мальчик грустит и спросил: «Почему Абу 'Умайр грустит?» Ему ответили: «Умерла птичка, с которой он играл». Тогда Пророк (с.а.с.) стал говорить: «Абу 'Умайр, что сделал твой ан-нугайр?!»*﴿[456]. Вот, что говорит аль-Хафиз Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари»: «Этот хадис указывает на то, что шутить

---

[451] Приводит аль-Бухари и ат-Табарани.

[452] Приводит аль-Бухари и ат-Табарани.

[453] В буквальном переводе «хазка» означает – квохтанье, кудахтанье. Но в данном пред-ложении есть рифма, и поэтому я выбрал «ква». – *Прим. перев.*

[454] «Ан-нугайр» – уменьшительно-ласкательное от «нагр» – дрозд – *Прим. перев*.

[455] Приводит аль-Бухари.

[456] Приводит Ахмад.

и повторять шутку с точки зрения шариата – дозволено. При этом данное положение отображает не просто дозволенность, как послабление (*рухса*), а как нечто желательное (*сунна*). Этот хадис также свидетельствует о том, что с детьми, которые не достигли сознательного возраста, разрешается шутить и повторять шутки; о том, что не следует вести себя с детьми по-взрослому, разговаривать с ними свысока, не должно заносчиво и с важностью обращаться с ними. Этот хадис дает нам понять, что взрослому человеку на улице следует вести себя достойно и серьезно, а дома – шутить»[457].

А вот, что поведал ʻАбдуллах ибн Шаддад: *«Однажды, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) возглавлял людей в молитве, пришел аль-Хусайн и взобрался ему на шею. В это время Пророк (с.а.с.) находился в земном поклоне. Так вот, Посланник (с.а.с.) пробыл в этом положении долгое время, да так, что люди подумали: может, что случилось. А после того, как он завершил молитву, они сказали: «Ты был в земном поклоне так долго, что мы подумали, может, что случилось». Он сказал: «Сын мой оседлал меня, и я не хотел торопить его, дабы он удовлетворил свою потребность»»*[458].

Именно поэтому сподвижники, стремясь следовать жизненному примеру Посланника (с.а.с.), по возвращении домой играли и шутили с детьми, забавлялись с ними, как могли[459].

Однажды ʻУмар ибн аль-Хаттаб (р.а.) уволил человека, занимавшего должность руководителя, лишь потому, что тот не скрывал черствого отношения к своим детям. Этот случай указывает на то, насколько важно для воспитателя любить и быть милосердным. Со слов Мухаммада ибн Саль-ляма передано: «Однажды ʻУмар ибн аль-Хаттаб (р.а.), доверил некое дело мужчине, а тот увидел, как ʻУмар поцеловал своего мальчика, и сказал: «Ты его целуешь, а ты ведь повелитель правоверных?! Я бы на твоем месте этого не сделал». ʻУмар сказал:

---

457 Мухаммад Нур ʻАбд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 314.

458 Вот, что утверждает аль-ʻИраки в «Тахридж аль-ихья’»: «Приводит ан-Наса’и и переда-ет аль-Хаким. Последний дает такой комментарий: «Достоверен согласно условиям аль-Бухари и Муслима».

459 См.: Мухаммад Нур ʻАбд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 315.

«В чем моя вина, если в твоем сердце нет милосердия. Поистине, Аллах милостив лишь к своим милосердным рабам». И после этого ‘Умар снял его с должности и сказал: «Ты не милостив к своим детям, как же ты будешь милостив к людям»[460].

Любящее сердце склонно дарить что-либо и жертвовать. Людям нравится дарить друг другу подарки, поскольку это их сближает, рождает теплые чувства и воспоминания. Так вот, для детей, как правило, подарок более ценен и важен, нежели для взрослых. Ведь зачастую мы видим, как ребенок привязывается и любит человека лишь потому, что тот постоянно его угощает сладкой конфетой или шоколадкой. Именно поэтому Пророк (с.а.с.) установил для своей уммы великое, благословенное правило, сказав: «Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга» . С другой стороны, Пророк (с.а.с.) объяснил нам и на своем примере показал, как небольшой подарок воспитывает ребенка. Так, со слов Абу Хурайры (р.а.) передано, что когда Посланнику Аллах (с.а.с.) принесли первый урожай фиников, он сказал: ﴾*О Аллах! Благослови для нас нашу Медину, наши плоды, наши мудды*[462], *наши са‘*[463], *благослови их раз за разом*﴿, а затем он угощал финиками самого младшего из присутствующих детей. А вот, что рассказывает ‘А’иша (р.а.): ﴾*Принесли подарки от Негуса, а среди них был золотой перстень с вставленным драгоценным абиссинским камнем. Так вот, Посланник Аллаха (с.а.с.) приподнял его палкой или пальцами, держа как можно подальше от себя, позвал Умаму бинт Абу аль-‘Аса, дочь его дочери Зайнаб, да будет доволен ею Аллах , и сказал: «Прихорошись этим доченька»*﴿[464].

Иногда нет ничего лучшего, как просто погладить ребенка по голове. Ранее мы упомянули, что Пророк (с.а.с.) заигрывал с детьми, шутил с ними, чтобы порадовать их или выразить сожаление. Поглаживание ребенка по голове – это своего рода жест любви и сочувствия. А ведь наш Посланник (с.а.с.) был очень чутким и внимательно-

[460] Канз аль-‘уммаль. – 16/583. Приводит ад-Дайнури.

[461] Приводит ат-Табарани в «Аль-аусат».

[462] Мера измерения – *Прим. перев.*

[463] Мера измерения – *Прим. перев.*

[464] Хадис достоверен. Приводит ан-Наса‘и и Абу Дауд. См. также «Сахих аль-джами‘» № 4947.

ным человеком. Известно, что когда Анасу (р.а.) было четырнадцать лет, Посланник Аллаха (с.а.с.) навещал *ансаров* (об этом рассказывает сам Анас)[465].

А вот, что рассказывает ‘Абдуллах ибн Джа‘фар, да будет доволен Аллах ими обоими: ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) погладил меня по голове и сказал, по-моему, трижды. Так вот, он погладил и сказал: «О Аллах, благослови Джа‘фару его ребенка»*﴿[466].

Посланник Аллаха (с.а.с.) в знак любви и заботы за ребенком, из желания порадовать чадо, гладил также детей по щечкам своими благочестивыми руками. Вот что рассказывает Джабир ибн Сумра, а он был сыном одного из сподвижников: «Я совершил вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.) первую молитву (имеется в виду послеполуденная (аз-зухр) молитва), после чего он отправился к своей семье, и я вместе с ним. Его встретили дети, и он начал их гладить по щечкам одного за другим. Когда же он погладил меня по щечкам я почувствовал веяние или запах от его руки, словно он вытащил ее из сундучка продавца благовоний»[467]. Это сообщение указывает на то, что Посланник Аллаха (с.а.с.) гладил всех детей по щечке независисмо от того, мало их было или много. Другими словами, он проявлял справедливость в обращении с детьми, стремился всегда подарить им теплые чувства и радость, не хотел хоть как-то обидеть их, не поиграв с ними, или не погладив их по голове и по щечкам. Он дарил их взорам свою улыбку. Он не превозносил одного ребенка над другим, так как это привело бы к взаимной злобе, ненависти и вражде между детьми[468].

А вот, что передает Ибн ’Аббас (р.а.) от Пророка (с.а.с.): ﴾*Будьте справедливыми к своим детям, даря им подарки*﴿[469]. Неравноправное отношение губительно, так как порождает ненависть в детях и приводит к эгоизму и закомплексованности. Справедливое же отношение к детям приносит благие плоды, взращивает в них теплые чувства и любовь, учит их сочувствию и взаимопомощи, делает их

---

[465] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак» - 3/3079; а также Ибн Хиббан в «Аз-зауа’ид».

[466] Приводит Ахмад в «Муснаде» под № 1668.

[467] Приводит Муслим.

[468] См.: Ибн Кудама аль-Макдиси. Аль-Мугни. – Т. 6, С. 52.

[469] См.: Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари. – Т. 5, С. 161.

отношение к родителям также равным и полным любви и уважения, придает им желание первыми удовлетворить просьбу отца или матери, помочь им, позаботиться о них.

Ан-Ну‘ман ибн аль-Башир (р.а.) поведал: ﴿*Отец привел его к Посланнику Аллаху (с.а.с.) и сказал: «Я подарил вот этому своему сыну своего слугу». Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил: «Ты каждому своему ребенку сделал такой подарок? «Тот ответил: «Нет». Посланник Аллаха (с.а.с.) же сказал: «Не делай меня свидетелем несправедливости». Затем он (с.а.с.) добавил: «Тебе нравится, когда все они равно относятся к тебе благочестиво? «Тот ответил: «Да». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Стало быть, нет*[470]*»*﴾[471]. Следует отметить, что иногда приходится по уважительной причине (к примеру, ребенок учится, болеет или у него уже есть своя семья, которую он не в силах сам всем обеспечить) выделить среди остальных детей кого-то одного, сделав ему подарок или оказав помощь. В этом, право, нет ничего греховного[472].

Важно, чтобы ребенок рос уверенным в себе и в своих силах. Ведь неуверенность в себе приводит к потере смысла в жизни, к внутреннему разложению как одного человека, так и нации в целом, которая именно по этой причине может очень быстро раствориться среди других народов и кануть в лету.

С другой стороны, личность, уверенная в себе, гордящаяся своими целями будет идти твердой поступью по своему жизненному пути, с гордо поднятой головой. Она будет с легкостью переносить все трудности и невзгоды на этом пути. То же самое можно сказать и в отношении нации, уверенной в себе. Она, несомненно, будет выделяться среди всех других наций, она будет влиять на весь мир в целом, внесет свой особый вклад в развитие человечества, оставит свои следы – так, как это было с нашей исламской нацией в ее славном прошлом. Именно поэтому Пророк (с.а.с.) уделял особое внимание и тому, чтобы дети росли уверенными в себе. Для этого он прибегал к определенным воспитательным средствам, которые должны были:

---

[470] То есть не поступай так – *Прим. перев.*

[471] Приводит Муслим.

[472] См.: Ибн Кудама аль-Макдиси. Аль-Мугни. – Т. 5, С. 161.

1. Привить ребенку чувство собственного достоинства..
2. Относиться к нему с уважением.
3. Поощрять и хвалить его.
4. Воздержаться от постоянных упреков и порицаний.
5. Давать нужные советы в нужное время.
6. Мотивировать поступки детей признанием или укором.

Чувство собственного достоинства. Вот что говорит Фахир ‘Акиль: «Необходимость в положительной самооценке, или, как принято говорить по-другому, потребность в чувстве собственного достоинства, а также отстранение любого рода отрицательных эмоций и мыслей, полагаю, является первостепенной социальной потребностью человека. По сути, она стимулирует любое человеческое поведение и где-то даже является доминирующим стимулом, за исключением, конечно же, физиологических потребностей человека»[473].

Относиться к нему с уважением. В частности, когда взрослый человек первым здоровается с ребенком, он тем самым проявляет к нему уважение, дает ему почувствовать, что к нему относятся как к важной и серьезной личности. Полагаю, множество хадисов, свидетельствующих о том, что Посланник Аллаха с.а.с первым приветствовал детей, а также тот факт, что мусульманские ученые посвящают целые главы в своих книгах приветствию детей – все это указывает на то, что необходимо проявлять уважение к детям сегодня, чтобы они завтра, дай Бог, стали сильными, полноценными личностями, неустанно работающими во благо будущего всей *уммы*.

Поощрять и хвалить его. Как правило, ребенок с раннего детства экспериментирует: сделает какой-нибудь поступок и смотрит, как же поведут себя родители, учитель или воспитатель. И если они его похвалят, то он будет счастлив, и не будет находить себе места от радости. Это простая истина указывает на то, насколько важно для ребенка мнение окружающих его людей. Действительно, если бы не эта естественная потребность человека в одобрении окружающих, то, пожалуй, взаимоотношения между людьми представлялись бы невозможными. Именно поэтому, когда ребенка награждают медалью или почетной грамотой, он приходит домой улыбающимся и

[473] Фахир ‘Акиль. ‘Ильм ан-нафс ат-тарбауи. – С. 396.

радующимся своему успеху, ведь его старания не были напрасны, их одобрили в школе! И при этом он уверен в том, что и дома его похвалят родители, братья и сестры.

Посланник Аллаха (с.а.с.) похвалил ʻАбдуллаха ибн ʻУмара (р.а.). Вот, как он об этом сам рассказывает: «При жизни Пророка (с.а.с.) было так: если мужчина видел сон, то он приходил и рассказывал о нем Посланнику Аллаха (с.а.с.) Мне тоже хотелось увидеть сон и рассказать о нем Посланнику Аллаха (с.а.с.) (тогда я был еще юнцом). А спал я при жизни Пророка (с.а.с.) в мечети. И вот однажды во сне я увидел, как два ангела взяли меня и отвели к огню, а он был сведен подобно своду колодца, и у него было два рога, и в нем были люди, которых я знал. Я стал говорить: «Ищу защиты у Аллаха от огня». После мы встретили другого ангела, который мне сказал: «Тебе незачем волноваться». Я рассказал этот сон Хафсе, а Хафса рассказала Посланнику Аллаха (с.а.с.), на что он сказал:

« نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ »

﴾*Хороший человек ʻАбдуллах, если бы он только молился ночью*﴿. После этого ʻАбдуллах спал ночью лишь немного[474].

Воздержаться от постоянных упреков и порицаний, давать нужные советы в нужное время. Прямой упрек как утверждение факта совершенной ошибки является неверным решением. С другой стороны, замалчивание также неправильно с воспитательной точки зрения. Словом, любое замечание должно быть умеренным и выдержанным. Ранее говорили так: «Ученому, коль он обучает, негоже быть жестким. А коль его учат, не должно ему чувствовать неприязнь»[475].

История Посланника Аллаха (с.а.с.), нашего первого и великого воспитателя, свидетельствует о том, что он очень редко делал замечания детям и практически никогда не упрекал и не ругал их. Вот что говорит Анас (р.а.) : «Я был слугой Посланника Аллаха (с.а.с.) девять лет, и я не припоминаю, чтобы он мне хоть раз сказал: «Почему ты поступил так или эдак». И он меня ни разу не упрекнул…»[476]. Так, когда Пророк (с.а.с.) видел, что ребенок совершает ошибку, он

---

474 Приводит аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ахмад и ад-Дарими.

475 Ибн Кутайба. ʻУюн аль-ахбар. Т. 2, С. 122.

476 Приводит Муслим, Ахмад и ад-Дарими.

подбирал подходящий момент и тон, чтобы дать дельный совет. О таких случаях из жизни Пророка (с.а.с.) повествуют книги по сире. Далее мы приведем некоторые из них.

Во время еды. Пророк (с.а.с.) ел вместе с детьми, и порой замечал, что они неправильно принимают пищу или ведут себя не совсем подобающе. Посланник Аллаха (с.а.с.) подбирал такие слова и тон, давая ребенку совет, что тот с радостью принимал все наставления. Вот что рассказывает ‘Умар ибн Абу Саляма (р.а.): ﴾*Я бывал в доме Пророка (с.а.с.), когда еще был совсем мал, и я брал еду рукой (с общей) тарелки то оттуда, то отсюда. Так вот, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Мальчик, скажи: «Во имя Всевышнего Аллаха», ешь правой рукой, и ешь то, что перед тобой*﴿[477].

Во время пути. В известном хадисе, переданном Ибн ‘Аббасом (р.а.) сказано: ﴾*Однажды, когда я сидел позади Пророка (с.а.с.), он сказал: «Мальчик,… береги* (заповеди) *Аллаха, и Он будет беречь тебя. Береги* (заповеди) *Аллаха, и Он будет с Тобой…»*﴿[478]. Эти слова указывают на то, что Посланник Аллаха (с.а.с.) давал советы ребенку как дома, так и в дороге. Словом, Пророк (с.а.с.) подбирал обстоятельства, способствующие восприятию ребенка, – свежий воздух, пешая прогулка и пр.[479].

Во время болезни. Недуг отягощает сердца взрослых людей, смягчает их характер. А что говорить об утонченной, восприимчивой и ранимой душе ребенка?! Во время болезни человек чувствует слабость, ждет помощи от других, он становится более добрым и восприимчивым к наставлениям. Вот что рассказывает Анас (р.а.): ﴾*Пророку (с.а.с.) прислуживал некий иудейский мальчик, и вот однажды он заболел, а Пророк (с.а.с.) пришел навестить его. Он сел у его головы и сказал ему: «Прими ислам». Тот посмотрел на отца, который сидел рядом с ним. Отец сказал: «Подчинись Абу аль-Касиму». Так мальчик принял Ислам, а Пророк (с.а.с.) вышел со словами: «Хвала Аллаху, Который спас его от Огня»*﴿[480].

---

[477] Приводит аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа и Ахмад.

[478] Приводит ат-Тирмизи.

[479] См.: Мухаммад Нур ‘Абд аль-Хафиз Сувайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 61, С. 62.

[480] Приводит аль-Бухари.

Особенная забота Ислама о девочках и сиротах

Выше мы упомянули, что Ислам уделяет пристальное внимание эмоциональному развитию ребенка, которое предполагает ласковое и нежное отношение к нему. Именно поэтому забота о девочках и сиротах – особенная. Ведь девочка – представительница слабого пола, она будет хранительницей домашнего очага, матерью и первым воспитателем своих детей. Ее необходимо оградить от несправедливого и невежественного отношения, которое некогда стало обыденным явлением в обществе. Что же касается сирот, то их жизненный путь тернист и полон невероятных трудностей, ведь они лишились того или тех, кто мог бы позаботиться о них и оберечь – своих родителей. Другими словами, они обделены в любви и ласке. Вот почему Ислам требует от нас особенного отношения к ним, чтобы хоть как-то восполнить этот пробел – дать им любовь, ласку и нежность, способствовать их полноценному развитию.

Воспитание девочек

Все, что было сказано о воспитании детей в целом, естественно, касается как девочек, так и мальчиков. Но мы делаем отступление и говорим отдельно о воспитании девочек, так как Ислам уделяет пристальное внимание этому вопросу.

В целом все шариатские нормы и предписания, распространяющиеся на мужчин, справедливы и в отношении женщин, хотя исключения, конечно же, есть. Вот почему в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы девочка получила достойное образование и полноценное развитие, как мы это упоминали ранее. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит: ﴾*Поиск знаний является обязанностью каждого мусульманина*﴿[481].

Так уж складываются жизненные обстоятельства, что зачастую мы не уделяем должного внимания образованию своих дочерей, ошибочно полагая, что девочке необязательно быть «слишком умной». Хотя в свое время жены сподвижников требовали от Посланника Аллаха (с.а.с.) того, чтобы он выделил специально для них время – для обучения и обсуждения наболевших вопросов. Так, однажды

[481] Приводит аль-Бухари, Муслим и Ахмад.

они сказали Пророку (с.а.с.): «Выдели один день для нас». Также достоверно известно, что жены сподвижников не засиживались дома и даже участвовали в боевых действиях, помогали раненым, оказывали им первую помощь, приносили им воду и пр. Для того чтобы девочка выросла и могла быть столь активной в жизни, ее воспитание должно зиждиться на верных основах. Далее мы поговорим об этом.

Итак, основа первая – Ислам отвергает пренебрежение женщиной. А ведь во многих религиях женщина считается порождением зла и всего дурного, а арабы в период невежества относились к женщине, как к наследству. Но вот пришел Ислам и поднял статус женщины. Вот что говорит Всевышний в Своей Книге: **«Согласно установленному порядку жены имеют такие же права, как и обязанности…»** (сура 2, аят 228). Саййид Кутб в толковании Корана пишет следующее: «Мудрость Аллаха и природа жизни для продолжения человеческого рода предполагают существование двух полов: мужского и женского. Так, женский пол, как и мужской, является основополагающим в жизни и, более того, быть может, он доминирует над мужским, поскольку именно в женщине зарождается новая жизнь. Так как же может ходить мрачнее тучи тот, у кого родилась дочка, как он может с чувством стыда прятаться от людей из-за «зловещей» вести о рождении дочки?! Ведь вся жизнь построена на постоянном и совместном существовании двух полов»[482]. Он также говорит: «Сегодня во многих обществах отношение людей к рождению девочки далеко не из лучших. Ей не уделяют такого же внимания и не заботятся о ней так, как о мальчике, хотя это является одним из проявлений язычества и порождено искажением исламского вероубеждения»[483].

Основа вторая – справедливое отношение к мальчикам и девочкам. А ведь многие отдают предпочтенье сыновьям, выделяют их подарками, поцелуями, добрым и ласковым словом, обращаясь с дочерью, напротив, – сурово и жестко. Клянусь Аллахом, – это великая несправедливость.

---

[482] Саййид Кутб. Фи зиляль аль-кур’ан. – Т. 4, С. 2178.
[483] Там же.

Примечательно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сообщил нам, что в грядущей жизни удостоятся великой награды те, кто будут заботиться и воспитают своих дочерей должным образом. Вот что передано со слов Абу Са‘ида аль-Худари (р.а.) от посланника Аллаха, с.а.с:

« مَنْ كان لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ ، أَوْ ثَلاثُ أَخَوَاتٍ ، أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فأحسن صحبتهن واتَّقَى اللهَ فِيهِنَّ فله الجنة »

﴾Тот, у кого есть три дочери или три сестры, или две дочери или две сестры, и он относился к ним должным образом, и был богобоязненным в обращении с ними – удостоится Рая﴿[484].

Забота о сиротах

Ребенок, потерявший одного или обоих родителей, уже с первых лет свое жизни сталкивается с серьезными проблемами – он лишен заботы и любви, а порой даже подвержен гнусным, нападкам тех, кто имеет какое-то право на наследство его отца и матери. Вот что сказано в Коране: **«Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им добро – хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они – ваши братья. Аллах отличает нечестивца от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый»** (сура 2, аят 220).

Пророк (с.а.с.) во многих своих изречениях побуждает нас заботиться о сиротах: *﴾Я и тот, кто взялся заботиться о сироте, подобны вот этим двоим в Раю﴿*, – и он показал указательный и безымянный пальцы»[485].

А теперь давайте зададимся вопросом: если так получилось, что родители покинули этот мир и оставили сиротами своих детей (слабых и незащищенных) на попечение общества, то какое должно быть к ним отношение? Оставил ли их Ислам на произвол судьбы, или же он установил определенные правила, регулирующие этот вопрос?

Во-первых, Ислам удостоил великой награды тех, кто дарит тепло, ласку, любовь и заботу сиротам. Мы уже упомянули хадис, в котором Пророк (с.а.с.) недвусмысленно говорит о том, что взявший

---

[484] Приводит Абу Дауд и ат-Тирмизи.

[485] Приводит ат-Тирмизи

на себя опеку над сиротой будет рядом с Посланником (с.а.с.) в Раю: ﴿*Я и тот, кто взялся заботиться о сироте, подобны вот этому*﴾, – и он показал указательный и безымянный пальцы, немного их раздвинув»[486].

Во-вторых, Ислам обязал нас заботиться об имуществе и материальных интересах сирот. Многие коранические аяты требуют от нас бережливо относиться к деньгам сирот, руководствоваться тем, что пойдет им на пользу, не относиться расточительно к их имуществу. Всевышний говорит:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا﴾

«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени» (сура 4, аят 10).

Аллах велит нам заботиться о них и уберегать их от зла: **«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста»** (сура 6, аят 152). Из другого коранического аята мы понимаем, что прибыль от имущества сироты принадлежит сироте: **«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе»** (сура 4, аят 5).

Глава четвертая: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

1. Необходимо поощрять детей, воспитывать в них дух созидательного соперничества и вознаграждать победителя.

Ввиду того, что ребенок нуждается в активном образе жизни сообразно своим умениям и возможностям, он также ощущает острую потребность в поощрении своих поступков взрослыми. Вот что говорит по этому поводу Ибн аль-Хадж аль-‘Абдари: «Любой добрый нрав или поступок ребенка в обязательном порядке должен удосто-

[486] Приводит аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ахмад и Малик.

иться поощрения и награды – так, чтобы он обрадовался и действительно почувствовал, что его похвалили как взрослого человека».

2. Состязания и соревнования.

Психологи считают, что человек по природе своей склонен к борьбе и соперничеству. Это своего рода врожденный инстинкт, побуждающий человека действовать, чтобы быть равным кому-то или превзойти кого-то. Они также говорят, что «девяносто процентов человеческих поступков и дел во всем мире мотивированы именно этим чувством».

Таким образом, ребенка, отстающего в учебе, можно активизировать, пробудив в нем здоровый дух соперничества. Очевидно, что «неусидчивых детей можно побудить к активной учебе посредством состязаний. С другой стороны, участие в соревновании учит ребенка бороться за победу»[487].

В жизнеописании Пророка (с.а.с.) (*сира*) есть практические примеры того, как Посланник Аллаха (с.а.с.) привлекал сподвижников к соперничеству. Вот один из таких случаев: среди сподвижников был и‘Абдуллах ибн ‘Умар – самый молодой из присутствующих, – который и передал эту историю: ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Среди деревьев пустыни есть то, листья которого не опадают. И, поистине, оно подобно мусульманину. Скажите мне, что это за дерево?». Люди начали обсуждать деревья пустыни, я же подумал, что это – пальма. А после Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Это пальма»[488]. Таким образом, ‘Абдуллах ибн ‘Умар принял участие в соревновании, но не ответил на заданный вопрос из этических соображений, поскольку был самым младшим из присутствующих*﴿[489]. Посланник Аллаха (с.а.с.) также устраивал и спортивные соревнования. Вот что рассказывает ‘Абдуллах ибн аль-Харис (р.а.): ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) строил ‘Абдуллаха, ‘Убайдуллаха и многих других детей ‘Аббаса (р.а.) в один ряд, а затем говорил: «Кто первым прибежит ко*

[487] Махди ‘Убайд. Ат-тарбия ан-нафсия ли аль-атфаль. – С. 74.

[488] Приводит аль-Бухари. См.: Сихам Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 483.

[489] См.: Сихам Джаббар. Ат-тифль фи аш-шари‘а аль-ислямийя. – С. 483.

мне, тот получит то-то и то-то». И тогда они устремлялись к нему и наваливались на него – кто на спину, кто на грудь, – а он целовал их и обнимал》[490].

Несомненно, что пробуждение здорового духа соперничества побуждает как взрослых, так и детей к хорошим поступкам и делам. А ведь в качестве награды вполне достаточно осознания того, что сделанное «мною» – оценили, признали успех. Слова Посланника Аллаха (с.а.с.): 《*Вознаградите того, кого вы наняли до того, как его пот успеет просохнуть*》,[491] – свидетельствуют о том, что наш первый воспитатель, руководствующийся Откровением свыше, как никто другой понимал, насколько важно вовремя оценить усердие человека, чтобы тем самым побудить его еще к большим успехам и активному, плодотворному труду. Именно поэтому, когда мы вознаграждаем одного ребенка, то видим, как другие дети пытаются проявить себя, чтобы также удостоиться награды. Вот таким образом один успех приводит к другому, одно желание порождает другое это – и все это происходит благодаря поощрению, наградам, словом, здоровому духу соперничества.

3. Удерживать себя от суровости, обращаться с детьми ласково.

Проявление ласки рождает в душе ребенка теплые чувства, словом, способствует его правильному эмоциональному развитию. Психологи и воспитатели в один голос твердят о категорическом запрете жесткого, сурового обращения с детьми, так как оно унижает ребенка и ломает его личность.

Неприемлемо постоянно прибегать к наказанию

Современные методы воспитания, в частности, самые последние теории и положения, основываются лишь на средствах поощрения, похвалы. Другими словами, наказание полностью исключено из воспитательного процесса из тех соображений, что оно приводит к формированию комплексов у детей[492].

Таковы современные тенденции. Зададимся вопросом: достигну-

[490] Приводит Ахмад. Этот хадис – слабый.
[491] Приводит Ибн Маджа.
[492] См.: Махмуд Мухаммад ‘Аммара. Аулядуна. – С. 191.

ты ли при этом поставленные цели? Очевидно, нет! Самым большим доказательством является реальность, статистические данные и происшествия, которые представляют не в лучшем свете Европу и Америку. Другими словами, весь западный мир – тот самый мир, в котором и родились эти новые взгляды на проблематику воспитания. Там до сих пор говорят во всеуслышание о необходимости модернизировать теории воспитания, применять все нововведения в этой сфере и стараются навязать свои взгляды всему миру. К примеру, обратим внимание на то, что пишет газета «Египетские вести», ссылаясь на официальные данные Федеральной Службы Безопасности в Америке о социальном положении в стране: «В 1980 г. преступность выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом, т. е. совершено преступлений в четыре раз больше, нежели за последние десять лет. В прошлом году были убиты 23000 человек, тогда как за последние десять лет всего было убито 9000 человек. Также в 1980 г. были изнасилованы 83 тысячи женщин и девушек, более чем полмиллиона людей подверглись вооруженному нападению»[493].

Обратите внимание, количество самых разных по своей тяжести преступлений растет, как и количество самих преступников, несмотря на то, что госбюджет Америки выделяет огромные средства на борьбу с преступностью. Так, на сегодняшний день Америка отдает по этой статье 26000 миллионов долларов.

США будут тратить все больше и больше средств, но преступность так и будет расти до тех пор, пока методы воспитания не будут основываться как на поощрении, так и на наказании. Нельзя отрицать того, что есть категория людей, на которых не действуют хорошее обращение, уговоры и пр., и, более того, наоборот отрицательно влияют на них, усугубляют ситуацию. И, очевидно, есть такие люди, которые восприимчивы к поощрению, диалогу, прощению и доброте. Именно поэтому исламские методы воспитания, которые отображают Божественную волю, требуют прибегать как к поощрению, так и к наказанию в зависимости от времени, места и обстоятельств. Эта «золотая середина» в данном вопросе помогла достичь исламскому обществу такой стабильности, порядка и безопасности, которые до

[493] Там же. – С. 192.

сих пор еще не были ведомы ни одному другому обществу. Итак, каков взгляд исламского метода воспитания на наказание?

Наказание с точки зрения Ислама

В данном вопросе Ислам придерживается золотой середины и не приемлет ни полного исключения наказания из воспитательного процесса, ни чрезмерного, невостребованного прибегания к нему. Словом, наказание должно быть в меру проступка. Ислам предписал разные виды наказаний: как физическое, так и моральное, а также обязал использовать методы и поощрения, и устрашения. Вот, что говорит Ибн аль-Кайийм по этому поводу: «Всевышний Аллах предписал применение наказания в зависимости от пагубности греха и того, что будет достаточным для пресечения других попыток человека совершить это злодеяние. Так, Аллах установил три вида наказаний: смертная казнь, отсечение и побиение.

Смертную казнь Он предписал как меру наказания за неверие и убийство невинной души; а также за прелюбодеяние и однополую близость – для женатого мужчины и замужней женщины.

Отсечение Он предписал как меру наказания за порчу имущества людей, которое можно уберечь, ведь от вора нельзя уберечься.

Побиение Он предписал как меру наказания за введение в заблуждение и лжесвидетельство, порочащее людей»[494].

Таким образом, физическое наказание предназначено для обеспечения безопасности жизни и имуществу людей, для защиты их чести и достоинства. Наказание призвано устрашать и пресекать преступника. Оно подобно обжиганию раны, из-за которой тело пребывает в недуге, и эта болезнь уже стала хронической.

Итак, исламский метод воспитания основан на поощрении и наказании. Следует отметить, что поощрение приоритетнее, ведь Аллах милостив к Своим рабам. Именно поэтому исламские воспитатели должны, прежде всего, прибегать к методам поощрения, должны быть добрыми, ласковыми и великодушными. Ведь если хорошее отношение дает нужный результат, то цель достигнута. Вот что сказано в Коране:

﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ ٥٠﴾

---

[494] Ибн аль-Кайийм. Аль-джауаб аль-кафи. – С. 132.

«Сообщи Моим рабам, что Я – Прощающий, Милосердный, но наказание Мое – наказание мучительное» (сура 15, аяты 49-50). Всевышний также говорит: **«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»** (сура 99, аяты 7-8). В другом аяте сказано так: **«Мы сказали: «Если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А если вы вершите зло, то поступаете во вред себе»** (сура 17, аят 7).

Ребенок, как и любой человек, иногда ведет себя правильно, а иногда допускает ошибки. При этом отношение взрослых к нему, независимо от того, как он поступил, должно быть пронизано духом Ислама. Именно так учил нас Посланник Аллаха (с.а.с.) Приведем пример из его жизни. Со слов Ибн ‘Умара (р.а.), передано: ﴾*Однажды к Пророку (с.а.с.) привели вора, и он велел отсечь ему руку. Вор был неместным, и в Медине у него не было родных. В тот день, когда ему отрубили руку, было очень холодно, и тогда некий мужчина по имени Фатик устроил ему шалаш, разжег для него огонь. А среди ночи (из дому) вышел Пророк (с.а.с.), увидел огонь и спросил: «Что это за огонь?» Ему ответили: «О Посланник Аллаха, этого страдающего незнакомца, которому ты велел отсечь руку, приютил Фатик, сделал для него шалаш и разжег огонь». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «О Аллах, прости Фатика подобно тому, как он приютил Твоего раба страдающего»*﴿[495]. Этот случай недвусмысленно свидетельствует о гуманистическом отношении Ислама к тем, кто заслужил наказания. Нам не следует забывать, что «мы должны быть очень внимательными к детям, так как их жизненный путь только начинается, и у них нет опыта. Ведь если мы не будем относиться к ребенку мудро и справедливо с того самого момента, когда он еще в чреве матери, если мы не приучим его жить по законам Аллаха, слава Ему, то последствия будут ужасными. Отметим, что в проступке ребенка в конечном итоге виноват не только сам ребенок. Несомненно, прежде всего, вина за этот огрех возложена на общество, которое не дало ему должного воспитания, не оградило его от дурного влияния окружающих людей»[496].

---

[495] Ибн аль-Асир. Асад аль-гая. С. 348.

[496] Махмуд Мухаммад ‘Аммара. Аулядуна. – С. 197.

Примеры из жизни сподвижников

Однажды ‘Умар (р.а.) увидел сына аз-Зубайра, на котором была шелковая одежда. ‘Умар порвал ее прямо на нем. Аз-Зубайр сказал: «Ты напугал ребенка», а ‘Умар ответил: «Не одевайте их в шелк»[497]. Так, ‘Умар всегда старался, чтобы грешник получал по заслугам, он прибегал к устрашающим методам воспитания. К примеру, однажды «он велел, чтобы лжесвидетеля усадили на верховое животное задом наперед и очернили его лицо, ведь он своими словами перевернул все с ног на голову, и именно поэтому его повернули и усадили на животное лицом назад. Он сам очернил свое лицо ложью, поэтому и очернили его лицо»[498].

Несколько слов о подходе исламских педагогов и воспитателей к исправлению ошибок ребенка

Еще с давних времен исламским ученым педагогам и воспитателям удалось сформировать совершенную методику воспитания. К примеру, возьмем одно из высказываний имама аль-Газали: «Ребенка необходимо за любой добрый нрав и хороший поступок одобрить и вознаградить тем, что обрадует его и за что его похвалят люди. Если же вдруг он оступится, то на первый раз не следует обращать на это внимание, раскрывать и обнаруживать то, что он попытался скрыть. Не следует также хоть как-то намекать или дать понять ребенку, что такой проступок мог совершить любой другой человек, в особенности если ребенок пытался скрыть то, что натворил, и очень не хотел, чтобы об этом кто-то узнал. Ведь, скорее всего, если вы дадите ему понять, что знаете о его проступке, то в следующий раз он осмелится сделать этот же огрех в открытую. Так вот, если он сделает ту же ошибку второй раз, необходимо наедине упрекнуть его, объяснить, насколько ужасными могут быть последствия его поступка и сказать ему, чтобы он ни в коем случае не повторял той же ошибки. Ведь если об этом кто-то узнает, то он опозорится перед людьми».

Имам аль-Газали считает, что не следует постоянно осуждать ребенка за проступки, поскольку из-за постоянного давления и упреков он может проявить еще большую непокорность, желание делать

[497] Ибн Таймийя. Хасба. С. 63.
[498] Ибн аль-Каййим. Аль-джауаб аль-кафи. С. 66.

все наперекор требованиям родителей. Вот что он говорит: «Не подвергай ребенка постоянным упрекам, так как он привыкнет к этим словам, и впредь они не будут тревожить его душу, и он с легкостью будет повторять одни и те же проступки. Пусть отец общается с ребенком уважительно и осуждает его очень редко, а мать пусть грозит ребенку наказанием отца и ругает его за дурные поступки»[499].

Будьте последовательными и учитывайте обстоятельства

С точки зрения Ислама в воспитании детей необходимо быть последовательными и в обязательном порядке учитывать обстоятельства. Поэтому, если ребенок совершил ошибку, в первую очередь следует устрашить его мыслью об Аллахе, о том, что Он видит Его, напомнить ему о наказании в Аду. Несомненно, ребенок ребенку рознь, и поэтому в выборе наказания, морального или физического, необходимо учитывать индивидуальность детей. Ведь есть такие дети, которых и не надо наказывать. Достаточно отвернуться от них, и это будет очень сильным испытанием, которого они долго не вынесут. А бывает, ребенок заплачет лишь потому, что ты посмотрел на него, нахмурившись. Поэтому прибегать к каким-либо другим видам наказания и не стоит. А встречаются и такие дети, которых может остановить лишь неоднократная физическая боль. Поэтому просто выявить свое неодобрение по отношению к таким детям или припугнуть их будет неправильным методом, равно как и физически наказывать тех, кто не нуждается в этом. Таким образом, с воспитательной точки зрения неправильным подходом является изначальный отказ от физического наказания или любых других методов наказания, равно как и отвержение любого правила, к которому необходимо прибегнуть при острой необходимости, даже если таковая пока не возникла.

[499] Аль-Газали. Ихйа’ ‘улюм ад-дин.

Глава пятая: ГАРМОНИЯ И УРАВНОВЕШЕННОСТЬ В ПРОЯВЛЕНИИ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ

Ребенок – кусочек плоти родительской, часть их души и сердца. Вот что говорит поэт:

Наши дети – это кусочки нашей плоти, которые идут по земле среди нас

Если вдруг подует ветер на них, то я не смогу сомкнуть свои глаза даже на миг.

В этих поэтических словах чувствуется зов человеческой души, его естественной природы. Однако порой врожденная родительская любовь оказывается пагубной для ребенка. Она мешает ему стать сильной личностью и достичь успеха в этой жизни. Таким образом, для правильного эмоционального развития ребенка, воспитатель должен придерживаться следующих правил:

1. необходимо научить ребенка руководствоваться тем, чего хочет Аллах. Основой исламского вероубеждения является любовь к Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.), приверженность им выше любой любви и привязанности. Критерий в данном вопросе можно сформулировать следующим образом: когда любовь к ребенку идет в ущерб любви к Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.), соблюдению Его предписаний и запретов, то предпочтенье отдается любви к Аллаху и Его посланнику (с.а.с.), выполнению Его повелений и ограничений перед нашим желанием и страстной любовью к ребенку. Вот, что передает Анас (р.а.) от Посланника Аллаха (с.а.с.):

« لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ »

﴿*Клянусь Тем, в Чьих руках душа моя, не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего ребенка, отца и всех людей в целом*﴾[500]. А вот, что рассказывает Суляйман ибн ‘Амр ибн аль-Ахуас: ﴿*Отец мой поведал мне, что он был вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.) на прощальной проповеди, где он воздал хвалу Аллаху, восславил Его и обратился с напоминанием и увещеванием. Затем он сказал: «Так вот,*

[500] Приводит аль-Бухари и Муслим.

совершающий грех грешит лишь в отношении себя. Не грешит родитель в отношении своего ребенка, и не грешит ребенок в отношении своего родителя»﴿[501]. Однажды аль-Хасан споткнулся, когда посланник Аллах стоял на своем *минбаре*. (Увидев это), он спустился и взял аль-Хасана на руки и зачитал следующие слова Всевышнего: **«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда»** (сура 64, аят 15). И в том, как пророк Ибрахим, мир ему, подчинился воле Аллаха, твердо намерившись принести в жертву своего сына Исма‘иля, в том, как покорился воле Всевышнего его сын, – есть великий урок и назидание для тех, кто стремится жить по законам Аллаха;

2. воспитателю следует прививать ребенку щедрость, великодушие, смелость и любовь к знаниям. Вот что рассказывает аль-Асуад ибн Халяф: ﴾*Как-то раз Пророк (с.а.с.) взял аль-Хасана, поцеловал его, а затем сказал: «Поистине, ребенок делает нас скупыми, трусливыми, невежественными и опечаленными»*﴿[502]. Хауля, дочь аль-Хакима (р.а.), рассказывает, что однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) вышел, держа в объятьях одного из сыновей своей дочери, со словами: ﴾*Клянусь Аллахом, вы заставляете проявлять скупость, трусость и невежество, и, поистине, вы – благоухание от Аллаха*﴿[503]. Вот что говорит аз-Замахшари в комментариях к этому хадису: «Смысл заключается в том, что порой ребенок побуждает отца к скупости тем, что сам отец желает сохранить свое имущество сыну; побуждает его к невежеству тем, что отцу приходится уделять время ребенку вместо того, чтобы посвятить себя получению знаний; побуждает его к трусости тем, что отец боится умереть на поле битвы и оставить свое дитя без опеки; побуждает к грусти, так как родитель сильно переживает за беды и неудачи своего чада. А что касается слов *«благоухание от Аллаха»*, то их следует понимать так: родители любят нюхать своих детей, цело-

[501] Приводит ат-Тирмизи.

[502] Приводит аль-Хаким с комментарием: «Хадис – достоверный». См. также в сборнике «Сахих аль-джами‘», № 190.

[503] Приводит Ахмад и ат-Тирмизи. Этот хадис – слабый.

вать, то есть дети являются источником благоухания, как многие растения, созданные Аллахом»[504].

Итак, если ребенок побуждает родителей к скупости из-за чрезмерной любви к нему, то им следует противостоять этому чувству, к примеру, оказывая радушный прием гостям или участвуя в благотворительной деятельности. Ведь именно таким был наш Посланник Аллаха (с.а.с.) Однажды к нему пришел человек и сказал, что он изнурен. Тогда Пророк (с.а.с.) отправил человека к одной из своих жен (чтобы разузнать, есть ли чем его накормить), но та ответила: «Клянусь Тем, Кто направил тебя с истиной, нет у меня ничего, кроме воды». Посланник (с.а.с.) отправил этого человека к другой жене, но она сказала то же самое, и все его жены сказали то же самое. Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) обратился к сподвижникам: «Кто примет его в гости, да помилует того Аллах». Встал Абу Тальха и сказал: «Я, о Посланник Аллаха». Он привел гостя к себе домой и спросил у жены: «Есть у тебя что-нибудь поесть?» Та ответила: «Только для детей». Тогда он сказал: «Отвлеки их чем-нибудь и уложи спать. Когда войдет наш гость, сделай вид, что мы едим. В то время как он потянется к еде, ты встань и иди к лампе, как будто для того, чтобы починить ее, а сама потуши ее». Женщина так и поступила, гость поел, а они оба легли спать голодными. А когда наступило утро, он отправился к Посланнику Аллаха (с.а.с.), который вдруг сказал: ﴾*Этот мужчина и эта женщина удивили (или рассмешили) Аллаха*﴿. После этого Аллах, Всемогущ Он и Велик, ниспослал следующий аят: **«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими»** (сура 59, аят 9). В другой версии этого хадиса сказано так: ﴾*Аллах удивился тому, как вы обошлись со своим гостем прошлой ночью*﴿[505]. Не думаю, что западное воспитание предполагает прививание подобного понимания таких качеств, как великодушие и гостеприимство.

Со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба (р.а.) передано: ﴾*Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) велел нам пожертвовать. Мое материальное состояние позволяло это сделать, и я сказал про себя: если*

---

504 Аз-Замахшари. Аль-фа’ик. – С. 185.

505 Приводит аль-Бухари.

когда-нибудь мне и удастся превзойти Абу Бакра, то только сегодня. Я принес половину своего имущества, а Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил: «Что ты оставил своей семье?» ‘Умар ответил, что оставил им вторую половину. Пожертвовал и Абу Бакр, и Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил у него: «Что ты оставил своей семье?» Тот ответил: «Я им оставил Аллаха и Его Посланника (с.а.с.)». Тогда ‘Умар сказал: «Я не буду с тобой ни в чем соревноваться»﴿[506].

3. <u>родители должны быть терпеливыми и стойкими, если ребенок заболел или умер</u>. Со слов Абу Хурайры (р.а.) передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« ما يَزالُ البَلاءُ بالمؤمنِ والمُؤمنَةِ فِي نفسه وولده ومَالهِ ، حَتى يَلقى اللهَ ومَا عَليه خَطيئَةٌ »

﴾*Верующий и верующая непрестанно подвергаются испытаниям – сами, через своих детей и через свое имущество до тех пор, пока не встретят Аллаха, не имея за душой ни единого прегрешения*﴿[507]. В другом хадисе сказано так: ﴾*Верующего непрестанно настигают беды через его детей и близких, покуда он не встретит Аллаха, не имея за душой ни единого прегрешения*﴿[508]. А вот что рассказывает Мухаммад ибн Халид ас-Сильми со слов своего отца, от его деда, которому довелось быть рядом с Пророком (с.а.с.): «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит: ﴾*Поистине, если раб* (Аллаха) *был возвышен Аллахом на определенную ступень, но он не смог достичь ее, то тогда Всевышний Аллах испытывает его: через его тело или через его имущество, или через его ребенка*﴿. В другой версии есть еще такие слова: ﴾*… затем Он дает ему возможность вытерпеть все это до тех пор, пока не доведет его к той степени, на которую он был возвышен Аллахом, всемогущ Он и велик*﴿[509].

4. <u>великого воздаяния удостоится тот, кто с должным терпением перенес смерть своего чада</u>. Смерть ребенка – великое горе для родителей, ведь он – кусочек их плоти, частичка их души. Вот почему Всевышний Аллах обещает великую награду тем, кто стойко пере-

---

[506] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак».
[507] Приводит ат-Тирмизи.
[508] Приводит Малик в «Аль-муватта’».
[509] Приводит Абу Дауд и ат-Тирмизи.

носит это испытание. Со слов Абу Мусы (р.а.) передано, что Пророк (с.а.с.) сказал: ﴾*Когда у раба* (Аллаха) *умирает ребенок, Аллах спрашивает Своих ангелов: «Вы забрали ребенка раба Моего?» Они отвечают: «Да». Он спрашивает: «Вы забрали кусочек его сердца?» Они отвечают: «Да». Он спрашивает: «И что сказал Мой раб?» Они отвечают: «Воздал Тебе хвалу и обратился* (т. е. сказал: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы вернемся»)*». Тогда Всевышний говорит: «Постройте для Моего раба дом в Раю и назовите его домом хвалы*﴿[510].

А вот еще один случай из жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) ﴾*Он зашел к своему сыну Ибрахиму, когда тот уже тяжело дышал. И вдруг из глаз Посланника Аллаха (с.а.с.) потекли слезы. ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАуф сказал: «И ты, о Посланник Аллаха?» Пророк (с.а.с.) ответил: «О сын ʻАуфа, поистине, это проявление милосердия». Затем он повторил свои слова и сказал: «Поистине, глаза плачут, сердце грустит, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу, и, поистине, о Ибрахим, мы опечалены тем, что ты нас покидаешь»*﴿[511]. Вот, что говорит Ибн Хаджар в комментариях к этому хадису: «Ибн аль-Батталь и многие другие утверждают следующее: этот хадис объясняет то, каким является дозволенный плач и печаль: те слезы и душевные чувства, которые не вызваны негодованием от предопределенного Аллахом. Это изречение – самый ясный довод, указывающий на вышесказанное. Оно также указывает на законность с точки зрения шариата целовать и нюхать ребенка, кормить его грудью, навещать малыша, присутствовать рядом с человеком, который при смерти, проявлять милосердие к домочадцам. Этот хадис свидетельствует о том, что дозволено сообщать грустные вести, хотя, лучше же, конечно, скрывать их.

Этот хадис учит нас тому, что можно говорить кому-то что-либо, но при этом своими словами обращаться к другому человеку. Этот вывод следует из того, что Пророк (с.а.с.) обратился к своему сыну, хотя тот не понимал его слов по двум причинам: во-первых, он был слишком мал, во-вторых, он был при смерти. То есть этими слова-

---

[510] Приводит ат-Тирмизи.
[511] Приводит аль-Бухари и Муслим.

ми Посланник (с.а.с.) обратился к присутствующим, он косвенно им дал понять, что его действия не подпадают под то, что он запретил ранее».

А вот что передано со слов Анаса (р.а.): «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ »

﴾*Каждого мусульманина, у которого умерло трое* (детей), *не достигших половой зрелости, Аллах непременно введет в Рай из милости Своей к ним*﴿[512]. Со слов Абу Хурайры (р.а.) передано: ﴾*Однажды к Пророку (с.а.с.) подошла некая женщина с ребенком и сказала: «О, Посланник Аллаха, помолись Аллаху за него, ведь я уже похоронила троих». Тогда он сказал: «А ведь ты уже сильно защитилась от Огня*﴿[513].

А вот что говорит аль-Хасан ибн ‘Али (р.а.): «Во время погребальной молитвы за ребенка следует прочесть суру аль-Фатиху, а затем произнести такую мольбу: «О Аллах, прими его как праведного преемника, достойного, дорогого и воздай за него *(Аллахуммадж‘альху саляфан уа фаратан уа зухран уа аджра)»*[514].

Несомненно, что если верующая и праведная жена потеряет ребенка, она всегда сдержит свои материнские чувства, поможет мужу достойно пережить это испытание, попытается хоть как-то его утешить и порадовать. Далее мы приведем пример из жизни терпеливых и стойких жен сподвижников. Итак, вот что рассказывает Анас (р.а.): ﴾*У Абу Тальхи умер сын, когда его не было дома. Жена, увидев, что ребенок умер, укрыла тело и положила его в углу дома. Когда же пришел Абу Тальха и спросил: «Как мальчик?» – она ответила: «Его душа успокоилась и я надеюсь, что ему уже легче». Так Абу Тальха лег спать. Утром он принял гусль, а когда хотел выйти из дому, жена сообщила ему о смерти ребенка. После он помолился вместе с Пророком (с.а.с.) и рассказал ему о том, что произошло с ним и с его женой, на что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Быть может, Всевышний Аллах благословит вам эту вашу*

[512] Приводит аль-Бухари и Муслим.
[513] Приводит Муслим.
[514] Приводит аль-Бухари.

ночь». Так вот, некий мужчина из числа ансаров сказал: «У него родилось девять детей, и все они читали Коран》[515].

Ахмад приводит другую версию этой истории с некоторыми примечательными подробностями. Со слов Анаса (р.а.) передано: 《*У Абу Тальхи умер сын, а Умм Суляйм сказала (людям): «Не сообщайте Абу Тальхе, пока я сама не скажу ему об этом». В общем, она скрыла это от него. Так вот, когда пришел Абу Тальха, она принесла ему еду, и он поел. После она прихорошилась для него, они сблизились, и она забеременела. Затем она сказала: «О Абу Тальха, семья некого человека одолжила у другой семьи нечто, и вот пришло время, они попросили эту вещь обратно: «Верните нам то, что мы вам дали попользоваться». А те отказались возвращать». На что Абу Тальха сказал: «Они не имеют права. То, что было дано в пользование необходимо вернуть владельцу». Тогда она сказала: «Поистине, Аллах, Всемогущ Он Велик, дал тебе в пользование сына, и, поистине, Аллах, Всемогущ Он и Велик, забрал его». И он (то есть Абу Тальха) обратился: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы возвращаемся». После об этом сообщили Пророку, а тот сказал: «Да благословит для них Аллах ту их ночь». А Умм Суляйм забеременела мальчиком*》.

Таким образом, мы видим, что праведный ребенок в любом случае является благом: если он живет, то возвышает своих родителей тем, что молится за них Аллаху и просит у Него для них прощения. А коль он умрет раньше своих родителей и они терпеливо перенесут это испытание, то войдут, благодаря этому, в Рай.

[515] Приводит аль-Бухари.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Глава первая: Социальные взаимоотношения
- *– ребенок и члены семьи, обязанности родителей*
- *– ребенок и сверстники*
- *– характер игры в зависимости от возраста ребенка*
- *– признание того, что ребенок – личность*
- *– отношение родителей к ребенку*
- *– принцип разделения полов*
- *– формирование мировоззрения ребенка*

Глава вторая: Взгляд Ислама на общественное воспитание
- *– благочестивое отношение к родителям и роль самих родителей в этом*
- *– активные социальные игры*
- *– личностные качества, способствующие положительному отношению к окружающим*
- *– уважительное отношение к правилам поведения в обществе и общим этическим нормам*

Глава третья: Самореализация ребенка в обществе
- *– общение с окружающими как залог формирования положительной личности и общества в целом*
- *– советы о том, где и как ребенка привлечь к общению*

Глава первая: СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Итак, как мы уже упоминали, семья, равно как и школа, играет очень важную роль в социальном развитии ребенка на начальном этапе. Об этом пишут многие детские психологи и социологи. Далее мы попытаемся объяснить это влияние более подробно.

Ребенок и члены семьи, обязанности родителей

«Для ребенка в этот период важно благосклонное отношение матери, ее любовь и послушание ей. Он слушается ее, помогает ей и чувствует боль, если она заболела или ей плохо. Он также гордится ею, а иногда и перечит ей. Порой, когда ему не нравится, как она поступает, он может выразить свое недовольство плохим словом, сказать ей, что она все делает неправильно, но, несмотря на все это, он чувствует себя обеспокоенным, если по возвращении из школы не находит ее дома.

В девять лет ребенку хочется быть самостоятельным, он старается делать все сам, и не просит мать помочь ему, если ему это по силам»[516].

Детские психологи считают, что «основа взаимоотношений ребенка с отцом – это уважение, чувство восхищения и страха. Так, ребенок воспринимает все, что говорит его папа, как закон, не подлежащий обсуждению. Ребенок думает, что его папа знает абсолютно все на свете. Поэтому, когда отец приходит домой, ребенок тут же устремляется к нему, и не расстается с ним ни на минуту. Он очень радуется, когда папа играет с ним»[517].

«В начале этого периода ребенок психологически очень сильно связан со своей семьей. Он гордится своими родителями, порядком, установленным в доме, своим положением в семье. Он старается изо всех сил участвовать в домашних делах, радуется семейным прогулкам и походам в гости к родственникам»[518].

---

516 Ахмад Заки Салих Рида. ‘Ильм ан-нафс ат-тарбауи. – С. 142, 143.
517 Ахмад Заки Салих Рида. ‘Ильм ан-нафс ат-тарбауи. – С. 143.
518 Аль-Мабрук ‘Усман. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям. – С. 127.

Однако по мере взросления поведение мальчика начинает меняться. «Теперь он готов прислушиваться к мнению отца и своих братьев, но очень серьезно отстаивает свои взгляды и убеждения. Он дает понять, что может обсуждать вопросы глобального характера, если у него есть сведения на этот счет от авторитетного для него лица. Приблизительно так же обстоят дела и с девочками. Теперь они больше уделяют внимание домашним делам и общественному мнению. Они интересуются брачными вопросами, семейными проблемами. Для них очень важен их внешний вид. Они стараются носить все самое модное. Подобные изменения в ребенке возможны благодаря тому, что дети очень восприимчивы ко всему, что слышат и видят. Это самое подходящее время для того, чтобы родители прививали детям такие ценности, как свобода человека, уважение к другим и к самому себе»[519].

Итак, родители в этот период должны обеспечить детям возможность участвовать в общественной жизни, как в кругу детей, так и среди взрослых. Они должны научить их чувствовать, в чем нуждаются окружающие их люди. К примеру, отец может взять с собой сына или дочь на коллективную молитву в мечеть, чтобы у них была возможность познакомиться и пообщаться с детьми соседей и их родителями, или же взять его с собой на рынок, в магазин»[520].

Ребенок и сверстники

«В конце этого периода влияние сверстников на ребенка усиливается, так как он общается с ними все больше и больше. Они помогают друг другу, соревнуются между собой, поддерживают один другого, стараются быть верными друзьями. Теперь ребенок проводит большую часть своего времени в кругу своих сверстников и друзей. Он гордится тем, что является одним из них, и ради того, чтобы заполучить их благоволение, он готов принять их ценности, слушаться их лидера. Примечательно, что по мере того, как усиливается влияние сверстников на ребенка, уменьшается влияние родителей на него»[521]. Это, конечно же, вовсе не означает, что ребенок не нужда-

[519] См. там же.
[520] См. там же.
[521] См. там же. – С. 127.

ется в родительских наставлениях. Как раз наоборот – теперь ему как никогда необходимы советы отца и матери, так как если он будет выбирать себе друзей без подсказки родителей, то в будущем вследствие своего неверного выбора, желания общаться со сверстниками несерьезными и расхлябанными, он может столкнуться с различными проблемами. Именно поэтому «родители должны следить за тем, чтобы ребенок не выбрал себе недисциплинированных друзей. В частности, они могут посоветовать ему вступить в скаутские отряды при школе, участвовать в походах и лагерях, чтобы привить ему ответственность, исполнительность, умение руководить»[522].

Характер игры в зависимости от возраста ребенка

Игра в школьном возрасте является естественной потребностью детей, так как имеющуюся энергию необходимо высвободить. Однако «не следует забывать, что характер игры в этот период является логическим продолжением игр в прошлый период их развития»[523], то есть до того, как они пошли в школу. «Естественно, игры в этом возрасте не совсем те, что были ранее. Они немного усложняются, увеличивается количество участников вплоть до пяти человек»[524], так как растет потребность в общении.

Следует отметить, что с окончанием начальных классов характер игр у детей значительно меняется. В игре начинает доминировать не «эго» ребенка, а коллективный дух. Таким образом, с переходом в старшие классы или с началом подросткового периода игры детей становятся социальными. В общем, в возрасте от девяти лет до двенадцати ребенок уделяет больше внимания игре, во взаимоотношениях с участниками игры своему «я». А с двенадцати до семнадцати лет ребенок больше проявляет интерес к коллективным, общественным играм.

Признание того, что ребенок – личность

В психологии есть такое понятие, как становление личности ребенка, осознание им того, что он – не такой, как все, или что «он

[522] См. там же. – С. 128.
[523] См. там же. – С. 130.
[524] См. там же. – С. 130.

отличается от других»[525]. В этот период развития «ребенок пытается как бы доказать окружающим, что он повзрослел, он стремится дать оценку всему, что рядом с ним. К примеру, если вы его спросите о каком-нибудь учителе, то он вам скажет, что он – хороший и добрый, но к одним детям он очень требователен, а к другим – очень снисходителен»[526]. Другими словами, «так или иначе пытается именно охарактеризовать учителя, объяснить, чем он отличается от других людей»[527].

Итак, очень важно в этот период развития ребенка проявлять уважение к его личности, поскольку это проявление его индивидуальности. И если вдруг ребенок почувствует, что его личность пытаются ущемить, критикуют его личные взгляды, то, очевидно, он всяческим образом будет противиться этому и давать отпор»[528]. Естественно, все это негативно отразится на его поведении и успеваемости.

Таким образом, родителям, воспитателям и учителям необходимо с особым чувством уважения относиться к индивидуальным качествам ребенка, к тому, что выделяет его среди других. Для достижения этой цели, к примеру, можно позволить ребенку где-то «быть хозяином» в доме, давать ему возможность высказывать свое мнение, даже если оно ошибочное, при этом тихим голосом поправляя его, предоставить ему свободу выбора в организации того, что ему следует сделать,– так, как ему нравится или хочется.

Отношение родителей к ребенку

Итак, если педагоги и воспитатели стремятся к тому, чтобы социальное развитие ребенка было гармоничным, то им следует обеспечить для него спокойную обстановку, основой которой является положительное восприятие родителями его поступков, уважительное отношение к его мнению, принятие этого мнения или внесение в него

---

[525] Аль-Мабрук ‘Усман. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям. – С. 130.

[526] Аль-Мабрук ‘Усман. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям. – С. 130.

[527] Ахмад Заки Салих. ‘Ильм ан-нафс ат-тарбауи. – С. 162.

[528] Аль-Мабрук ‘Усман. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям. – С. 128.

поправок спокойным, тихим и ненавязчивым тоном. Ведь дети в этот период развития нуждаются в помощи родителей, и если мать и отец отталкивают их от себя, то и они еще сильнее отвергают своих родителей. В результате этого дети растут упрямыми, непослушными, они готовы оспаривать взгляды и устои своих родителей. «Именно поэтому в воспитании родителям не следует прибегать к принудительным мерам, к чрезмерной опеке. Им нельзя пренебрегать детьми, отталкивать их, баловать, относиться к ним сурово, наносить психологические травмы или обращаться с ними так, что это будет приводить к их закомплексованности, неуравновешенности»[529].

Принцип разделения полов

Не секрет, что по природе своей мальчики тянутся к мальчикам, а девочки – к девочкам. Другими словами, «вполне естественно, когда мальчики тянутся к мужскому обществу, стараются выглядеть по-мужски, вести себя так, как ведут себя юноши и взрослые мужчины, увлекаться мужскими играми, принимать участи в состязаниях, особенно в играх, требующих физической нагрузки, и в спортивных соревнованиях».

Итак, мальчики тянутся к мужскому обществу, а девочки, по природе своей, тянутся к женскому. Они стремятся быть женственными, вести себя в обществе так, как ведут себя взрослые женщины, интересоваться и увлекаться тем, чем те интересуются. Вот почему в свободное время они занимаются вышиванием бисером, нанесением цветных узоров на ткань, приготовлением всяких вкусностей и уборкой в доме.

Таким образом, дети разных полов не горят особым желанием общаться друг с другом. Иными словами, мальчикам не очень хочется играть с девочками, а девочкам – с мальчиками. Девочки играют сами по себе, и мальчики играют сами по себе. При этом, они, как правило, выбирают такие игры, которые соответствуют их развитию и готовят их к подростковому периоду. Следует отметить, что общение между мальчиками и девочками в этом возрасте обычно сопро-

[529] Аль-Мабрук ‘Усман. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям. – С. 130.

вождается проявлением грубости, взаимными обидами, стеснением и стыдливостью. Так продолжается вплоть до подросткового периода.

С другой стороны, родители играют очень важную роль в формировании личности ребенка. В нашей жизни много примеров того, когда мальчики лишаются отцов, становятся сиротами. Так вот, как правило, формирование мужского характера у таких детей происходит медленнее, чем у детей из полноценных семей. И, обычно, такие дети приобретают мужские качества, подражая мужскому обществу вне семьи. Естественно, что у ребенка, которого опекает отец, который помимо этого не лишен мужского общения вне семейного круга, мужские качества будут выражены ярче, нежели у осиротевшего ребенка. Очевидно, что данное положение вещей распространяется и на девочек. Так, мать очень сильно влияет на формирование характера дочки, привитие ей женских, материнских качеств. Поэтому, девочка, выросшая в полноценной семье, будет более женственной, нежели та, что осиротела, осталась без мамы.

Стало быть, отец играет ключевую роль в том, чтобы сын рос мужчиной, а мать – в том, чтобы дочь переняла ее женственность.

Формирование мировоззрения ребенка

Дети средних классов уже потихоньку начинают осознавать абстрактные понятия, если просто и доступно объяснять им. Так, в частности, «они понимают, что такое права, обязательства и взаимопомощь. Они воспринимают религиозные догмы, природу взаимоотношений между людьми. Поэтому родители уже могут прививать детям этого возраста такие достоинства, как щедрость, смелость, альтруизм, рвение помогать людям, в особенности, бедным, слабым, немощным и больным»[530]. Конечно же, лучший метод в этом – наглядный, живой пример из жизни родителей, которому могли бы подражать дети.

Следует отметить, что все воспитательные институты, начиная с семьи, школы и заканчивая средствами массовой информации,

[530] Аль-Мабрук ‘Усман. Тарбия аль-ауляд уа аль-аба’ фи аль-ислям. – С. 131

могут работать сплоченно ради достижения общей великой цели. Эта цель – воспитание такого поколения, которое станет основой высоконравственного общества, подвигая исламскую нацию и все человеческое сообщество в целом к воплощению в жизнь высоких идеалов, к всеобщему росту и развитию.

Глава вторая: ВЗГЛЯД ИСЛАМА НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ислам смотрит на общественное воспитание, в первую очередь, как на связь ребенка с обществом, начиная с семьи и заканчивая всеми социальными институтами. Далее мы вкратце рассмотрим самые основные аспекты общественного воспитания.

Благочестивое отношение к родителям и роль самих родителей в этом

Дети в этот период развития не руководствуются своим выбором и желанием, поступая так или иначе. В основном они подражают. Именно поэтому важно, чтобы ребенок рос в спокойной, тихой обстановке, не подвергался психическим травмам, был уравновешенным. Ведь педагоги считают, что «обстановка в доме, взаимоотношения между членами семьи должны быть преисполнены доброжелательности, теплых чувств. Естественно, ссоры, семейные драмы и разбирательства исключены, поскольку они вне всяких сомнений очень негативно отражаются на душевном состоянии ребенка. Большинство психологов убеждены в том, что основным фактором в формировании и развитии психики, нервной системы является семейная атмосфера»[531]. Очевидно, что домашняя обстановка очень сильно отражается на общественной жизни детей. Так, «если ребенок живет в доме, в котором люди миролюбивы и источают доброту, ласку и любовь, то, как правило, он становится личностью, уверенной в себе»[532].

[531] ‘Абд аль-‘Азиз аль-Куси. Усус ас-сихха ан-нафсийя. – С. 325.
[532] См. там же.

Стало быть, родители должны вести себя в доме спокойно и уравновешенно, чтобы быть достойным примером для подражания, чтобы не приучать детей к негативному проявлению своих эмоций в виде криков, нервных срывов, упорного непослушания. Им следует вести себя так перед детьми, чтобы их поступки отвечали словам, советам и назиданиям.

Благочестивое отношение отца и матери к своим родителям будет способствовать тому, что их дети будут относиться к ним праведно. Иными словами, родители должны показывать детям пример, достойный подражания. К примеру, спокойный тон отца или матери в обращении к своим родителям будет прививать ребенку мысль о том, что необходимо обращаться к родителям уважительно, не повышая на них голоса, в особенности, если ему при этом объяснять, что подобное отношение является обязательным с точки зрения Ислама.

Заучивание коранических аятов о благочестивом отношении к родителям также призвано воспитать в ребенке такие качества, как любовь и уважение к отцу и матери. К примеру, этими аятами могут быть следующие:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا
تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ
ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф![533]**» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком»** (сура 17, аяты 23-24).

Отцу и матери следует хорошо отзываться о своих родителях, чтобы ребенок подражал им в этом. Им следует напоминать ему время от времени о следующем аяте: **«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благо-**

---

[533] Выражает презрительное отношение к кому-, чему-л., раздражение, негодование и т.д. – *Прим. ред.*

дари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. А если они будут усердствовать, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили» (сура 31, аяты 14-15).

Таким образом, если родители будут придерживаться всего вышесказанного, то ребенок, несомненно, осознает, что покорность родителям открывает для него врата Рая, уготованного Аллахом для богобоязненных людей, а непослушание им – открывает для него дорогу в Ад, уготованный для нечестивцев и преступников. Ведь со слов Абу Хурайры (р.а.), от Пророка (с.а.с.) передано: ﴾*Пал низко и унижен». Сподвижник спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, кто застал старость своих родителей, одного или обоих, и не попал в Рай*﴿[534].

Очевидно, усердие воспитателей и результат их работы взаимосвязаны между собой по принципу «что посеешь, то и пожнешь», как это объяснил нам Посланник Аллаха (с.а.с.) Так, со слов Ибн ‘Умара (р.а.), передано, что Пророк (с.а.с.) сказал: ﴾*Относитесь благочестиво к своим родителям, и ваши дети будут относиться благочестиво к вам. Будьте целомудренны, и ваши жены будут блюсти целомудрие*﴿[535]. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : مَنْ أَحَقُّ النَّاس بِحُسْنِ صَحَابَتِى ؟ قَالَ : « أُمُّكَ ». قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ؟ « أُمُّكَ ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أَبُوكَ »

﴾*Однажды к Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришел некий человек и спросил: «О Посланник Аллаха, кто больше всего имеет право на мою заботу?» Тот ответил: «Твоя мать». Он вновь спросил: «А после кто?» Пророк (с.а.с.) опять сказал: «Твоя мать». Тот еще раз спросил: «А после кто?» Посланник (с.а.с.) повторил: «Твоя мать». Тот еще раз спросил: «А после кто», – и тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Твой отец»*﴿[536].

Поэтому родители, которые не уделяют должного внимания вос-

---

[534] Приводит Муслим.

[535] Приводит ат-Табарани в «Аль-аусат» и Ибн Хаджар аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-зауа’ид». Иснад этого хадиса – слабый.

питанию детей с раннего детства, или же молчат и поощряют неправильное поведение детей с раннего детства, должны быть готовы к пожинанию горьких плодов своего «воспитания», приводящих порой к очень плачевным результатам и бедам.

Активные социальные игры

Дети в начальных классах очень подвижны, любят побегать и попрыгать, что, собственно говоря, способствует их физическому развитию. Вот почему они нуждаются в частых прогулках на улице, во дворе, где можно хорошо порезвиться. А если рядом с ними родители, братья и сестры, с которыми можно поиграть, то их счастью не будет предела.

Игра занимает очень важное место в жизни ребенка, и, возможно, история пророка Юсуфа свидетельствует об этом. Ведь его братья попросили отца отпустить с ними Юсуфа, мир ему, поиграть, рассчитывая на то, что это будет выглядеть убедительно, и отец не откажет им, поскольку посчитает, что прогулка обрадует Юсуфа. Вот почему они сказали: **«Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его»** (сура 12, аят 12).

А вот, что рассказывает Анас (р.а.): «Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) подошел к играющим мальчишкам и поздоровался с ними»[537]. Обратите внимание, в данном сообщении речь идет о мальчиках, а не о подростках, то есть о детях в возрасте от шести до двенадцати лет. Следует подчеркнуть, что игра развивает детей не только физически, но и социально. Игра способствует формированию положительной личности, если относиться к ней, как к воспитательному средству, правильно подбирать ее и строить.

Личностные качества, способствующие положительному отношению к окружающим

По мере завершения подросткового возраста круг общения ребенка расширяется, что влечет за собой новые знакомства, сложные

[536] Приводит аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа и Ахмад.
[537] Приводит Абу Дауд.

взаимоотношения с людьми. Вот почему в этом возрасте ребенок очень сильно нуждается в качествах и навыках, которые помогли бы ему с легкостью адаптироваться к новому коллективу. Ведь в конечном итоге, новый круг общения внесет свою лепту в моральные и социальные принципы ребенка, которые были привиты ему родителями. Теперь для него будет важным общественное мнение, уважительное отношение к устоям и традициям общества. По мере взросления он начнет почитать те правила, которые в обществе считаются нормой. Другими словами, начнется формирование его общественного самосознания, он станет любить и одобрять то, что приемлют окружающие его люди. Именно поэтому социальное развитие ребенка должно быть сопряжено привитием таких качеств и принципов, как:

– проявление любви к брату, взаимоподдержка, взаимовыручка и солидарность. Братские узы, любовь к ближнему являются основополагающими в Исламе. Всевышний говорит: **«Воистину, верующие – братья»** (сура 49, аят 10). Коранический зов к братству призван объединить мусульман, сделать их сплоченными. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Аллах, всемогущ Он и велик, сказал: «Любящим друг друга во имя величия Моего уготованы минбары, источающие свет, и им будут завидовать пророки и мученики»*﴿[538].

А вот что говорит аль-Газали: «Братские узы представляют собой связь между двумя людьми подобно брачным узам, определяющим связь между мужем и женой. Стало быть, братство, равно как и брак, предполагает определенные права и обязанности, которые необходимо соблюдать. То есть твой брат имеет право на тебя, на твое имущество, на общение с тобой, на твои чувства, на твое прощение, на твою мольбу, искренность и верность…»[539].

Несомненно, любовь сближает людей, делает их сплоченными, сочувствующими друг другу в беде и радующимися друг за друга в счастье. Благодаря этому чувству они становятся, словно одна единая плоть, как это описал Посланник (с.а.с.): ﴾*Верующие в проявлении любви, милосердия и сочувствия друг к другу подобны одной*

[538] Приводит ат-Тирмизи. См. также: аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. Т.2, С. 231.

[539] Аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. Т.2, С. 251

плоти: если одна его часть пребудет в недуге, то все остальное тело охватит бессонница и жар﴾[540].

Каков будет результат, если мы будем прививать нашим детям любовь к людям? Ответ прост: Чувство того, что тебя везде и всюду окружают братья, умиротворяет души, успокаивает сердца. В такой атмосфере каждый человек занимается своим делом с сердцем, в котором нет места эгоизму, он желает для других того же, чего желает и для себя. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит: ﴿*Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока он не будет желать своему собрату того, чего желает для себя*﴾[541].

Привитие ребенку чувства солидарности

Мусульмане обязаны проявлять к своим собратьям по вере искренность и давать необходимые советы. Ведь верующий, словно зеркало для своего собрата, – показывает ему его ошибки и недостатки с желанием исправить существующее положение, приложив к этому свои усилия, которые, так или иначе, пойдут во благо всему обществу. Далее более подробно об этом.

1. Соблюдение общественного порядка. Естественно, это предполагает целевое использование общественного достояния, бережливое отношение к нему. Прислушаемся к тому, что говорит Посланник Аллаха (с.а.с.): ﴿*Соблюдающий границы, установленные Аллахом, и нарушающий их подобны людям, поделившим между собой судно: одни заняли его верхнюю часть, а другие – нижнюю. Так вот, тем, кто оказался внизу, приходилось проходить через тех, кто оказался вверху для того, чтобы взять воду. И тогда они сказали: «О, если бы мы вырубили дыру в нашей части* (судна), *то не стали бы нарушать покой тех, кто над нами». Так вот, если они* (те, кто наверху – *прим. Перев.*) *позволят им* (тем, кто внизу – *прим. Перев.*) *так поступить, то погибнут все. А если они остановят их, то спасут их, и спасутся все*﴾[542].

2. Совершение благих дел. Призыв к добру, организация благотворительных акций, самокритика играют очень важную роль в жизни людей. Все это в совокупности способствует развитию общества

[540] Приводит Муслим.
[541] Приводит Муслим.
[542] Приводит аль-Бухари.

Естественно, участие ребенка в общественных делах дает ему почувствовать, что он – положительная частичка общества, что на него возложены обязанности, которые он должен выполнить надлежащим образом. Таким образом, ребенок вливается в общество, и им движет любовь к другим людям, желание отличиться среди них добрыми поступками.

3. Добрый совет. Верующий человек, словно зеркало для своего собрата: всегда даст нужный совет, подскажет, как исправить ошибку, подбодрит и направит к благому. Добрый совет очищает души, преображает дела из худших в лучшие, «лепит» из разобщенных людей благочестивое, сплоченное общество. Именно поэтому Посланник Аллаха (с.а.с.) призывал к тому, чтобы мусульмане были друг перед другом искренними, давали нужные советы друг другу. Более того, Пророк (с.а.с.) отнес этот принцип к основам религии, на котором созидается мусульманское общество. Вот, как он сказал:

« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ : « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُؤمنين وَعَامَّتِهِمْ »

﴾Религия – это проявление искренности». Сподвижники спросили: «К кому?» Он ответил: «К Аллаху, к Его писанию, к Его Посланнику, к предводителям верующих и простым людям, к предводителям мусульман и простым людям﴿[543].

Итак, правильный совет в нужное время может помочь человеку при самых разных обстоятельствах в зависимости от того, что ему мешает развиваться и идти вперед.

4. Призыв к добру и запрещение зла. Призывающие к добру и запрещающие зло – ведь именно так описывает Всевышний Аллах исламскую умму. Поскольку мусульманин является неотъемлемой частичкой своей нации, постольку он обязан распространять в ее среде благое и искоренять дурное. Претворять в жизнь этот принцип можно по-разному, в частности, добрым словом, с намерением довести до сведения других что-либо важное. А запрещение зла предполагает собой исправление ошибок и недостатков не из желания выместить на ком-либо свое негодование, а из сочувствия к людям.

Следует отметить, что требования Ислама воплощать в жизнь

[543] Приводит Абу Дауд.

«призыв к добру и запрещение зла» учитывают существующую реальность, обстоятельства, способности и возможности людей. Так, Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит: ﴾*Если кто-либо из вас увидит порицаемое, то пусть исправит его рукой, а коль не может, то языком, а коль не может, то сердцем, а это – самая слабая степень веры*﴿[544]. Именно в таком духе следует воспитателям и педагогам воспитывать детей, дабы они выросли мудрыми, смелыми, созидающими добро, идущими праведной дорогой и указывающими другим верный путь.

5. Борьба с теми, кто чинит несправедливость, из чувства сожаления к таким людям и из желания помочь простым и невинным людям. Ведь становясь на пути несправедливого человека, мы уберегаем его от злого исхода, ожидающего его в грядущей жизни, облегчаем другим людям жизнь в этом мире, защищаем его от того, что Аллах объявил запретным как для Себя, так и для Своих рабов в одном из священных (*кудуси*) хадисов: ﴾*О рабы Мои! Поистине, Я запретил для Себя несправедливость и установил ее запретной между вами. А посему, не притесняйте друг друга*﴿[545].

6. Принцип *шура* является, пожалуй, самым важным проявлением искренности и взаимопомощи в желании найти правду в том или ином вопросе для того, чтобы люди могли жить сообразно ей, или определить зло, дабы они могли уберечь себя от него. Всевышний Аллах с похвалой говорит о мусульманах, подчеркивая, что они: **«…совещаются между собой о делах…»** (сура 42, аят 38). В другом аяте Господь требует от Своего Посланника претворять в жизнь этот принцип, обмениваться мнением для принятия верных решений: **«…и советуйся с ними о делах…»** (сура 3, аят 159).

Уважительное отношение к правилам поведения в обществе и общим этическим нормам

Несомненно, детям следует прививать такие общие этические нормы и принципы, как справедливость, стремление к добру, милосердие, поклонение Аллаху, взаимопомощь и проявление солидар-

[544] Приводит Муслим.
[545] Приводит Муслим.

ности. Все вышеперечисленные качества являются достоинствами, так как к ним призывает Коран и сунна. Отметим, что в предыдущих главах мы уже говорили о необходимости приучать ребенка к соблюдению правил за столом, о том, как ему следует здороваться, сидеть, ходить, вести себя в обществе и пр. Мы также подчеркнули, что эти правила формируют скелет общества и словно кровь по телу придают ему новые силы и жизненную энергию. Вот почему соблюдать их крайне важно. Далее мы поговорим о других правилах поведения в обществе, которые дополнят предыдущий список и помогут читателю, по воле Аллаха, глубже понять подход исламского воспитания к данному вопросу.

В гостях

Вполне естественно, когда люди ходят друг к другу в гости, дружат и поддерживают теплые взаимоотношения. Не секрет, что мы навещаем друг друга по самым разным причинам: идем на свадьбу, чтобы поздравить молодоженов, посещаем больного, просто идем увидеться с человеком, вернувшимся домой после поездки и т.д. Зачастую родители берут с собой детей, и поэтому очень важно, чтобы они научили их тому, как следует вести себя в гостях. Далее мы дадим несколько практических советов по этому поводу:

1. необходимо научить ребенка выбирать подходящее время для похода в гости: не следует навещать людей поздно, когда они уже, как правило, ложатся спать, или в то время, когда они обычно едят;

2. важно приучить ребенка стучаться в дверь с просьбой войти и после этого встать справа или слева от двери, то есть отойти в сторону;

3. следует научить ребенка первым здороваться, когда он пришел кого-либо навестить и отвечать лучшим приветствием, если кто-то пришел к нему в гости и поздоровался с ним; быть радушным и веселым, ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит:

« تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ»

﴾*Когда ты улыбаешься, глядя на своего собрата мусульманина – это* (засчитывается) *тебе как милостыня*﴿[546];

---

[546] Приводит ат-Тирмизи.

4. важно научить ребенка проявлять уважение к своему собеседнику, разговаривать умеренным тоном, не повышать голоса больше того, в чем нуждается собеседник;

5. следует приучить ребенка сидеть в гостях ровно, не кривляясь, не разбрасывая ноги, не закидывая одну ногу на другую, не поворачиваясь спиной к своему гостю, так как подобные действия являются проявлением невоспитанности и неуважения; следует приучить ребенка садиться там, где ему скажут, или рядом с хозяином дома, или там, где есть место, если в гостях много людей; важно приучить его не баловаться в гостях, не играться книжками, мебелью и пр., перед уходом попросить разрешения уйти или позволить уйти, если он принимает гостей, а затем проводить их, попрощаться с ними и пожелать им всего наилучшего.

Посещение больного

Для укрепления взаимоотношений между людьми Ислам установил как общественную норму посещение больных. Так, навещая больного человека, мы выражаем ему сочувствие, даем понять, что рядом с ним братья, которые чувствуют его боль и переживают за него.

Итак, родители и воспитатели, навещая больного человека вместе с детьми, могут дать им пример, достойный подражания, если будут придерживаться следующих правил:

1. прежде всего, ребенку следует объяснить, что за посещение больного человека Аллах, всемогущ Он и велик, дарует великую награду, ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит: «*Кормите голодного, навещайте больного и помогайте страдающему*»[547]. Другими словами, следует родить в ребенке желание навестить больного;

2. визит должен быть коротким;

3. следует при входе к больному произносить мольбу. Так, со слов ‘А’иши, да будет доволен ею Аллах, передано, что когда Пророк с.а.с навещал некоторых из своих жен, то поглаживал их правой рукой и говорил: «*Устрани зло, о Господь людей, исцели, ведь Ты – Исцеляющий, нет исцеления, кроме Твоего исцеления, которое непременно поразит недуг*»[548].

---

[547] Приводит аль-Бухари.

[548] Приводит аль-Бухари и Муслим.

Глава третья – САМОРЕАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА В ОБЩЕСТВЕ

Общение с окружающими как залог формирования положительной личности и общества в целом

Роль человека в обществе можно сравнить с предназначением руки как части тела. С другой стороны, общество взращивает человека, дает ему возможность реализовать свои способности и таланты. Поэтому если его оставить жить в одиночестве, отдалить от людей, то он лишится той самой среды, которая подпитывает его человеческими ценностями, и, естественно, потенциал, уровень развития общества снизится. Ведь, по сути, полное формирование личности происходит именно в обществе, где предоставляется человеку возможность проявить себя в самых разных жизненных сферах. Таким образом, основой общественной жизни является единение, общие интересы и взгляды. Вот, что говорит по этому поводу известный педагог Деви: «Люди живут в одном обществе благодаря факторам, которые объединяют их. А наличие таковых прямо зависит от общения человека с человеком. Другими словами, для формирования коллектива или общества людям необходимо иметь общие сведения, убеждения, взгляды и устремления. То есть они должны достичь взаимопонимания, или, как говорят социологи, одинаково мыслить»[549].

Итак, современные педагоги и воспитатели рассматривают вопросы из своей области через призму социологии, в то время как методология исламского воспитания основывается на главном источнике – благородном Коране. А ведь эта Книга, которой мы, мусульмане, можем действительно гордиться, еще с давних времен указывает на важность тесных взаимоотношений между людьми в мусульманском обществе на основе верных убеждений, веры в Бога и богобоязненности, чтобы привить человеку любовь к собратьям, желание помочь им и научить его подавлять свое «эго». Так, Всевышний говорит: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности,**

---

[549] Джордж Шахля в соавторстве. Аль-уа‘и ат-тарбауи уа мустакбаль аль-биляд аль-‘арабийя. – С. 465.

но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (сура 5, аят 2).

Стало быть, мы, как воспитатели, должны научить своих детей помогать людям, ведь это качество поможет им найти свое место в обществе, почувствовать, что их окружают любящие сердца, в особенности если их хвалить за старания и добрые поступки. Очевидно, что подобного рода поощрение ребенка еще больше будет сближать его с обществом, и, таким образом, это будет способствовать формированию уравновешенной, воспитанной, социально развитой личности, которой будут чужды гнусная корысть и эгоизм и присущи такие качества, как любовь к ближнему, альтруизм , а также чувство того, что он частичка общества, взрастившего, воспитавшего и обучившего его. А это, в свою очередь, приведет к единению и сплочению такого общества, которое не удастся никому разобщить.

Советы о том, где и как ребенка привлечь к общению

Далее мы поговорим о том, каким образом можно приобщить ребенка к обществу.

1. Общение со взрослыми. Вполне естественно, что ребенок не должен все время сидеть дома, поскольку это предполагает его отстранение от окружающих, отсутствие возможности учиться у взрослых, которые познали в своей жизни и радости, и беды, перенимать их опыт. Ранее мы упомянули, что ребенка следует приучать помогать окружающим, воспитывать его в духе солидарности. Но в основе этого процесса должны лежать определенные знания, принципы и опыт, которые ребенок может приобрести и усвоить, лишь общаясь с взрослыми.

С воспитательной точки зрения Ислам уделяет большое внимание социальной активности. Вот что говорит по этому поводу Посланник Аллаха (с.а.с.): «*Верующий, который общается с людьми и терпит ущемления с их стороны, лучше верующего, который не общается с людьми и не терпит ущемления с их стороны*».

Сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, также уделяли особое внимание тому, чтобы их дети присутствовали в кругу общения взрослых с целью их обучения и воспитания. Словом, с

целью приобретения того опыта, который поможет им преодолевать жизненные трудности. Так, сподвижники брали с собой детей, направляясь к Пророку (с.а.с.) Известно, что однажды ‘Умар вместе с сыном пришел к Посланнику (с.а.с.) Вот что рассказывает б этом случае сам Ибн ‘Умар: ﴿*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Скажите мне, какое дерево очень похоже на мусульманина: вовремя приносит плоды по соизволению своего Господа, но листья его не осыпаются». Я подумал: «Это пальма», – но не стал говорить, поскольку были Абу Бакр и ‘Умар. Но они промолчали, и Пророк (с.а.с.) сказал: «Это пальма»*﴾[550].

Чем же полезно для детей присутствие в кругу общения взрослых? Дело в том, что в обществе взрослых проявляются слабые стороны детей, пробелы в их воспитании. Таким образом, разговор ребенка с взрослым человеком родитель может использовать как воспитательный момент, возможность усовершенствовать личностные качества своего чада: побудить его ответить на заданный вопрос, просто высказать свое мнение, культурно попросив слова. Словом, такое общение вносит свою существенную лепту в воспитание ребенка, его интеллектуальное развитие. Здесь он учится выражать свои мысли, знакомится с проблемами взрослых, с тем, чему они уделяют внимание, чем интересуются и т.д. Иными словами, постепенно приобщается к обществу[551].

Вот, что рассказывает Ибн ‘Аббас (р.а.): «‘Умар брал меня с собой вместе со старцами, которые участвовали в битве при Бадре. А однажды ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф сказал: «Почему ты приобщаешь этого юношу к нам, ведь наши дети будут его сверстниками?» ‘Умар ответил: «Поистине, ведь ты знаешь, кто он». Так, однажды он пригласил их и меня, а меня он пригласил, как я думаю, лишь для того, чтобы показать им мои способности. Он сказал: «Что вы можете сказать о словах Славного и Всевышнего:

﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ٣﴾

«Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты

---

[550] Приводит аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ахмад и ад-Дарими.

[551] См.: Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. – С. 272, 273.

увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он – Принимающий покаяния»[552]? Одни сказали: «Мы должны прославлять Аллаха, просить у Него прощения, когда Он поможет нам и дарует победу». Другие сказали: «Не знаем». А третьи и вовсе промолчали. Тогда он обратился ко мне: «О Ибн ‘Аббас, ты скажешь то же самое?» Я ответил: «Нет, нет». Он продолжил: «Что же ты скажешь?» Я ответил: «Это знак того, что приблизилась смерть Посланника Аллаха (с.а.с.), и об этом оповестил его Аллах». После Ибн ‘Аббас прочел суру и сказал: «Под победой имеется в виду победа в Мекке, и это есть знак тому, что тебе пора покинуть этот мир, так восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он – Принимающий покаяния». Тогда ‘Умар сказал: «Я знаю об этой суре лишь то, что ты знаешь»[553]. В другой версии, которую приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак», говорится о том, что мухаджиры сказали ‘Умару ибн аль-Хаттабу: «Пригласи и наших детей, ведь ты приглашаешь Ибн ‘Аббаса», на что он ответил: «Он – юноша в зрелом возрасте, поистине, его язык много спрашивает, а сердце – разумно».

Следует отметить, что среди рассказчиков хадисов есть и дети. Так, со слов Абу Джухайфы, а, как известно, он был самым младшим среди сподвижников, передано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал некому человеку, что был у него: ﴾*Не ем я, прислонившись к чему-либо*﴿[554].

Наши праведные предшественники в своем кругу общения не забывали про детей. Они давали им необходимые советы, подсказывали им, как следует вести себя. Вот что передает ‘Абд ар-Раззак в своей книге «Аль-мусаннаф»: «Со слов Ибн Сирина передано: «Однажды, когда мы еще были детьми, к нам подсел некий мужчина и сказал: «Когда-то ‘Умар ибн аль-Хаттаб отправил нам письмо, в котором велел облачаться в *изар*[555] и *рида’*, надевать сандалии, думать

---

552 Сура 110.

553 Приводит ат-Табарани, Ибн Джарир и Ибн Са‘д.

554 Приводит аль-Бухари.

555 Изар – нижняя одежда, белье; рида’ – верхняя одежда, накидка. – *Прим. перев.*

о своем завтрашнем дне, не изнеживать себя и не уподобляться в одежде чужеземцам». Вот такими были наши благочестивые предшественники – они уделяли внимание детям, учили и воспитывали их, пытались из каждого ребенка сделать сильную, полноценную личность.

2. Доверяйте детям. Когда ребенок приносит пользу, выполняет поставленные перед ним задачи, он чувствует, что нужен окружающим и что его усердия ценят. Это чувство приносит ему радость, жажду познания, уверенность в себе и в своей способности противостоять жизненным трудностям, словом, опыт необходимый в детстве для преодоления любых сложностей без закомплексованности.

Вот, что передает Сабит аль-Баннани со слов Анаса (р.а.): «Однажды, когда я служил Посланнику Аллаха (с.а.с.), я подумал, что все уже сделал для него и он пойдет на обеденный сон. Поэтому я вышел и пошел посмотреть, как играют дети. Но вдруг пришел Посланник Аллаха (с.а.с.) и поприветствовал играющих детей». Далее Анас говорит: «Посланник Аллаха (с.а.с.) позвал меня и отправил, дав мне поручение. Я ушел, а Посланник Аллаха (с.а.с.) сел и дождался моего возвращения. И так получилось, что я должен был в это время, как обычно, быть у матери, но я не смог. Так вот, когда я пришел к ней, она спросила: «Что задержало тебя?» Я ответил: «Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил меня с поручением». Она спросила: «Что за поручение?». Я ответил: «Это секрет Посланника Аллаха (с.а.с.)». Тогда она сказала: «Сохрани секрет Посланника Алла-ха (с.а.с.)». Вот что говорит далее Сабит: «Анас мне сказал: «Если бы я об этом рассказал кому-нибудь или же если бы я хотел рассказать кому-нибудь об этом, то я бы рассказал тебе, о Сабит»[556].

Еще один пример из жизни сподвижников. Со слов Анаса (р.а.), передано: ﴿*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне, а это было как раз во время сухура*[557]*: «О Анас, я хочу поститься. Дай мне что-нибудь поесть». Я принес ему финики и сосуд с водой как раз после того, как Билял прокричал азан, то есть первый азан до зари. Он сказал: «О Анас, найди мне кого-нибудь, кто бы поел*

[556] Приводит аль-Бухари и Ахмад.

[557] Время, отведенное для принятия пищи до начала поста, или сама пища, принимаемая в это время – *Прим. перев.*

со мной». Я позвал Зайда ибн Сабита. Он пришел и сказал: «Я хочу глоток сауика и хочу поститься». Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «И я хочу поститься, прими сухур со мной». После он совершил два ракаата и отправился на молитву》[558].

Вышеприведенные случаи из жизни сподвижников являются живыми примерами воспитания. Они настолько впечатляющи, что ребенок запомнил это и рассказывает о них, уже будучи в зрелом возрасте. В детстве они помогают ему узнать больше, обога-тить свой жизненный опыт, развить свою личность и морально, и социально, общаясь с окружающими людьми и обмениваясь с ними своим умениями и способностями. Благо-даря такому положительному общению, обмену и воздействию со стороны ребенок из-бавляется от ненужной стыдливости, которая мешает развитию сильной личности. Он освобождается от замкнутости в себе, от закомплексованности, которая заставляет его постоянно волноваться и сомневаться в себе.

---

[558] Приводит ан-Наса'и. № 2138.

ДЕВЯТАЯ ЧАСТЬ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА С РОДИТЕЛЯМИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Глава первая: Благочестивое отношение к родителям
- причина и следствие
- покорность в том, что не греховно
- должное отношение к родителям в рамках шариата, даже если они неверующие
Глава вторая: Почему настолько важно благочестиво относиться к родителям?
- плоды в грядущей жизни
- плоды в этом мире
- что приоритетнее: забота о родителях или *фард кифая*?
Глава третья: Важные принципы, касающиеся благочестивого отношения к родителям
Глава четвертая: Проявления благочестивого отношения к родителям
- при жизни родителей
- после смерти родителей
Глава пятая: Черствое отношение к родителям
- воздаяние в грядущей жизни
- что можно принять за черствое отношение к родителям
- заключительное слово: примеры из жизни Посланника Аллаха

Глава первая: БЛАГОЧЕСТИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

Причина и следствие

Дети – частичка плоти родителей. Еще сегодня они – дети, а завтра – уже родители. Тот, кто хочет, чтобы его дети заботились о нем, как минимум, должен сам хорошо заботиться о своих родителях.

Мать вынашивает свое дитя в чреве целых девять месяцев. Затем это чадо непрестанно остается на руках у матери, в ее объятиях несколько лет. Она прово-дит бессонные ночи, заботясь о нем. Она радуется вместе с ним и плачет вместе с ним. Она проводит все свое время, переживая за свое дитя, – лишь бы ему было хорошо и ничего его не беспокоило. И отец не меньше этого усердствует ради блага своих детей. Днем он уходит на работу, а вечером возвращается. День он свой проводит под палящими лучами солнца или на морозе. Он дышит угаром в цехе, роет канавы, поднимает тяжелые камни на разные высоты или спускает их вниз, в подвал. Каким бы ни был его труд, кем бы он ни был – учителем, инженером, врачом или просто рабочим – он работает в поте лица. Работа может быть разной, но усердие и старания направлены лишь на то, чтобы обеспечить для своих детей достойную жизнь.

Итак, вполне очевидно, что ребенок многим обязан своим родителям. Поэтому он должен благочестиво относиться к ним, слушаться, защищать, оберегать и обеспечивать их, особенно когда они станут пожилыми, беспомощными, немощными и больными… Когда они будут смотреть на свое дитя с просьбой воздать должное за то, что они сделали для него с момента его рождения.

Как же поступит ребенок? Оценит усердие своих родителей и воздаст добром за добро? Или возгордится и бросит их? Губительным будет, если он отвергнет мать и отца, так как, во-первых, он пойдет против воли Господа, слава Ему, а во-вторых, – проявит неблагодарность. А ведь Всевышний говорит: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори**

им: «Уф!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» (сура 17, аяты 23-24). Он также говорит: **«Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»** (сура 1, аят 14).

Несомненно, дети обязаны относиться к родителям благочестиво, когда они еще молоды. Это обязанность перерастает в великий долг, когда они постареют и станут немощными, словно дети. А ведь слабый человек может обидеться даже на хмурый взгляд или суровое слово. А что говорить про крики и грубое обращение?! Мать и отец отдали все свои силы, дабы взрастить и воспитать свое дитя. Они ждут, чтобы росток, посаженный ими, стал древом, приносящим благие плоды. Так будет ли оно плодоносить? А ведь родители очень сильно надеются на это, они ждут многого, так как в свое время сделали для этого все необходимое, отдали для этого все, что было у них.

Посланник Аллаха (с.а.с.) возвысил положение родителей. Так, со слов Абу Умамы (р.а.), передано: ﴿*Однажды некий мужчина спросил: «О Посланник Аллаха, какие права имеют родители по отношению к своему ребенку?» Он ответил: «Они – твой Рай или Ад»*﴾[559].

В другом хадисе Пророк (с.а.с.) говорит, что довольство Аллаха, всемогущ Он и велик, зависит от довольства отца и матери. Вот что передано со слов Ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (р.а.): ﴿*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Довольство Господа – от довольства родителя, и гнев Господа – от гнева родителя»*﴾[560].

Если родители довольны своим ребенком, то это может послужить причиной тому, что он войдет в Рай. Со слов Абу ад-Дарда’ (р.а.), передано: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فإن شئت فحافظ على الباب أو اترك هذا »

[559] Приводит Ибн Маджа. Этот хадис – слабый.

[560] Приводит Ибн Хиббан и аль-Хаким в «Аль-мустадрак» с комментарием: «Достоверный согласно требованиям Муслима». – 4/252. См.: аль-Альбани. Сильсиля аль-ахадис ас-сахиха. № 516.

﴾*Родитель – это средняя дверь в Раю. И если хочешь, то прибереги эту дверь или оставь ее*﴿[561].

Очевидно, что если отец и мать будут благочестиво относиться к своим родителям, то по воле Аллаха их дети вырастут послушными и заботливыми по отношению к ним. С воспитательной точки зрения очень полезно, когда дети видят, как мать или отец проявляют уважение и заботу к своим родителям. Вот что передано со слов Абу Хурайры (р.а.): ﴾*Пророк (с.а.с.) сказал: «Храните целомудрие по отношению к чужим женщинам*[562], *и ваши жены будут целомудренными. Будьте благочестивы к своим отцам, и ваши дети будут благочестивы к вам. Тот, к кому придет собрат его, извиняясь, будь он прав или нет, пусть примет он от него это. А если он этого не сделает, то ему не удастся попить из водоема*[563] *»*﴿[564].

Стало быть, основная причина грубого отношения ребенка к своим родителям кроется в его детстве, которое прошло под контролем и давлением со стороны отца и матери. В данном случае, чтобы исправить отношение и поведение ребенка, родителям необходимо взять себя в руки, быть умеренными и уравновешенными во всем, вести праведный образ жизни и изменить свое отношение к своим отцу и матери – заботиться о них и ни в коем случае не проявлять жесткость или грубость к ним. Таким образом, отношение отца и матери к своим родителям запечатлевается в памяти ребенка, и он сознательно или подсознательно повторяет это. В результате на практике мы имеем то, что предопределено согласно причинно-следственным связям, установленным Аллахом. Как говорится в известной поговорке: «Что посеешь, то и пожнешь». «И если человек задумается, то он убедится в правоте этих слов. Он сам увидит, что грубый, черствый отец породит черствого, грубого сына».

---

[561] Приводит ат-Тирмизи и аль-Хаким в «Аль-мустадрак» с комментарием: «С достовер-ным иснадом». – 4/152.

[562] То есть не прелюбодействуйте. – *Прим. перев.*

[563] То есть будет лишен возможности попить воды из водоема нашего Посланника с.а.с. в Судный день – *Прим. перев*.

[564] Приводит аль-Хаким. Аз-Захаби утверждает, что этот хадис – достоверный. См.: Аль-мустадрак. – 4/154. Этот хадис – слабый.

Покорность в том, что не греховно

Несомненно, что Славный Аллах удостоил родителей высокого положения, а за благочестивое отношение к ним уготовил великую награду, равно как и за черствое отношение к ним – сильное наказание. Но при этом Он установил Своим законом критерий, регулирующий данное положение: Аллах запретил подчиняться родителям в том, что выходит за рамки дозволенного Им.

Примечательно, что более пристальный взгляд на непослушание родителям в греховном раскрывает нам следующее: непокорность отцу и матери в том, что противоречит законам Всевышнего Аллаха, является проявлением благочестия к ним. Ибо тогда бремя их грехов не отяготится этим поступком. И в данном случае ослушание родителей – напоминание для них, чтобы они обратились к Аллаху и покаялись. Если же родители будут настаивать на том, чтобы ребенок совершил все-таки грех, то ему следует сказать: «Побойтесь Аллаха. Вы хотите пойти против Его воли. Ведь вы вряд ли хотите, чтобы я оказался в Аду из-за вашей любви ко мне!». Если и это не поможет, и родители по-прежнему будут требовать от него греха, то ему необходимо проявить стойкость и невзирая ни на что относиться к ним должным образом, слушаться их в том, что дозволено Аллахом, несмотря на некие нарушения запретов Аллаха.

В жизни сподвижников есть предостаточно примеров того, как они вели себя с родителями, которые требовали от них греховного.

Вот что рассказывает Са‘д ибн Абу Уаккас (р.а.): «Относительно меня были ниспосланы четыре аята». Дело в том, что мать Са‘да поклялась, что не будет разговаривать с ним, есть и пить до тех пор, пока он не отречется от своей религии. Она сказала: «Ты утверждаешь, что Аллах заповедал тебе заботиться о своих родителях. Так вот, я – твоя мать, и я велю тебе это сделать». Са‘д вспоминает об этом так: «Прошло три дня, и она потеряла сознание от слабости». Но другой ее сын по имени ‘Умара подошел и напоил ее, а она начала проклинать Са‘да. И тогда Аллах, Всемогущ Он и Велик, ниспослал следующий коранический аят:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

«Мы заповедали человеку быть добрым к родителям. А если они станут усердствовать, чтобы ты приобщал ко Мне сотоварищей, о которых ты ничего не знаешь, то не повинуйся им. Ко Мне предстоит ваше возвращение, и тогда Я поведаю вам о том, что вы совершали» (сура 29, аят 8). В другом аяте сказано так: **«А если они будут усердствовать, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»** (сура 31, аят 18).

А вот какую историю приводит Ибн Джарир, ссылаясь на свою версию *иснада,* со слов Абу Зияда: «*Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) позвал 'Абдуллаха сына 'Абдуллаха ибн Салюля. Пророк (с.а.с.) сказал ему:* «*Слышал ли ты, что говорит твой отец?*» *Тот сказал: «И что говорит мой отец, да будут выкупом за тебя мои отец и мать?» Пророк (с.а.с.) сказал:* «*Он говорит: «Когда мы вернемся в Медину, то достойнейший выселит из нее ничтожнейшего*»*. 'Абдуллах сказал: «Правду сказал он. Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, ты, клянусь Аллахом, – достойнейший, а он – ничтожнейший. А ведь, клянусь Аллахом, ты уже пришел в Медину, о Посланник Аллаха. И, поистине, жители Ясриба знают, что нет в этом городе человека, более заботящегося о родителях, чем я. И если Аллаху и Его Посланнику будет угодно, чтобы я принес их головы, то я сделаю это». Но Пророк (с.а.с.) сказал:* «*Нет*»*. Так вот, когда они вернулись в Медину, 'Абдуллах сын 'Абдуллаха ибн Убайй встал у ее ворот, преградив путь своему отцу мечом, и сказал: «Ты сказал: «Когда мы вернемся в Медину, то достойнейший выселит из нее ничтожнейшего». А ведь, клянусь Аллахом, ты непременно узнаешь, кто достойнейший: ты или Посланник Аллаха (с.а.с.) Клянусь Аллахом, не присесть тебе тут под тенью, нет приюта для тебя здесь, кроме как с разрешения Аллаха и Его Посланника». Тогда он сказал: «Вот да изгнание… Сын мой не пускает меня в родной дом… Вот да изгнание… Сын мой не пускает меня в родной дом!» Но 'Абдуллах сказал: «Клянусь Аллахом, нет для тебя здесь приюта, кроме как с его разрешения». Тогда к нему подошли люди и поговорили с ним, но он вновь сказал: «Клянусь Аллахом, нет для него здесь приюта, кроме как с разрешения Аллаха и Его Посланника». Тогда они*

отправились к Пророку (с.а.с.) и сообщили ему об этом, на что он сказал: «*Идите к нему и скажите, чтобы он пустил его (то есть отца – прим. перев.) домой*»*. Они пришли к нему, а он сказал: «Если пришло повеление от Пророка (с.а.с.), то – да*﴾[565].

Должное отношение к родителям в рамках шариата, даже если они неверующие

О родителях необходимо заботиться, даже если они неверующие. Это подтверждается тем, что поведала Асма’ бинт Абу Бакр, да будет доволен ею Аллах: «Во время заключения одного из соглашений (это было во время заключения Пророком (с.а.с.) договора о перемирии с язычниками при Худайбийи) ко мне пришла моя мать. Я спросила Посланника Аллаха (с.а.с.): «Ко мне пришла моя мать с просьбой. Принять мне маму?»[566]. Пророк (с.а.с.) ответил: ﴿*Да, прими свою мать*»[567]. Вот, что говорит Ибн ‘Уяйна: «И после этого Всевышний Аллах ниспослал следующий аят:

﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (сура 60, аят 8).

Глава вторая: ПОЧЕМУ НАСТОЛЬКО ВАЖНО БЛАГОЧЕСТИВО ОТНОСИТЬСЯ К РОДИТЕЛЯМ?

Плоды в грядущей жизни

За благочестивое отношение к родителям положена великая награда в грядущей жизни. Помимо этого забота о родителях:

---

[565] Приводит Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар. См.: ‘Али ас-Сабуни. Мухтасар Ибн Касир.

[566] Вопрос был задан ввиду того, что ее мать была неверующей.

[567] Приводит аль-Бухари и Муслим.

1. искупает грехи. Единственное, что пойдет на пользу человеку в Судный день – это его праведные поступки. Однако среди них самым значимым делом будет благочестивое отношение к родителям, так как оно искупает грехи, какими бы они ни были тяжкими. Вот что передано со слов Ибн ‘Умара (р.а.): «Некий мужчина подошел к Пророку (с.а.с.) и обратился к нему: «О Посланник Аллаха, я совершил великий грех, как мне покаяться?» Пророк (с.а.с.) спросил: ﴾*У тебя есть мать?*﴿ Тот ответил: «Нет». Посланник (с.а.с.) вновь спросил: ﴾*У тебя есть тетя*[568]*?*﴿. Тот ответил: «Да». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: ﴾*Относись к ней благочестиво*﴿[569].

А вот случай из жизни Ибн ‘Аббаса, к которому пришел за советом некий человек, убивший женщину. Эта история свидетельствует о том, что забота о матери является великим праведным деянием для Аллаха. Со слов ‘Ата’ ибн Ясара, от Ибн ‘Аббаса передано, что к нему обратился некий мужчина. Он сказал: «Я посватался к одной женщине, а она отказалась выходить за меня. Потом к ней посватался другой, и она согласилась выйти за него. Тогда (из ревности) я напал на нее и убил. Как мне покаяться?» Ибн ‘Аббас спросил: «Твоя мать жива?». Тот ответил: «Нет». Тогда Ибн ‘Аббас сказал: «Обратись с покаянием к Аллаху, Всемогущ Он и Велик, и совершай праведные дела, чтобы приблизиться к Нему настолько, насколько сможешь». После я пошел к Ибн ‘Аббасу и спросил его: «Почему ты спросил о том, жива ли его мать?» Он ответил: «Я не знаю более угодного дела для Аллаха, Всемогущ Он и Велик, нежели благочестивое отношение к матери»[570];

2. открывает двери в Рай. Что может быть прекраснее Рая и что может быть лучше благочестивого отношения к отцу и матери?! А если забота о родителях отдаляет от Огня и открывает врата Рая, то, несомненно, человек, опекающий их, удостоится великого успеха в Судный день. А что может быть важнее, чем исход нашей судьбы в Грядущей жизни – Рай или Ад навечно. Всевышний говорит: **«Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от Огня и введен в**

[568] Халя – тетя по материнской линии. – Прим. перев.
[569] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак».
[570] Приводит аль-Бухари в «Аль-адаб аль-муфрад».

Рай, тот обретет успех, а земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением» (сура 3, аят 185). Вы только задумайтесь: человек может удостоиться вечного блаженства благодаря заботе об отце и матери!!! Вот что передано ‘А’ишей, да будет доволен ею Аллах, от Пророка (с.а.с.): ﴾*Я вошел в Рай и услышал некое чтение. Я спросил: «Кто это?» Мне ответили: «Это – Хариса ибн ан-Ну‘ман». Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:* «*Таково благочестивое отношение*», *а он – был благочестивым. В версии Ахмада:* «*Он был одним из самых благочестивых людей в отношении своей матери*﴿[571].

Ранее мы приводили уже этот хадис: ﴾*Они – твой Рай или Ад*﴿[572]. В другом хадисе Посланник Аллаха (с.а.с.) говорит, что человек, заставший своих родителей при жизни, но не удостоившийся своим отношением к ним Рая, лишился великого блага и вкусит горечь унижения. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано, что Пророк (с.а.с.) сказал: ﴾*Стыд и срам, стыд и срам тому, кто застал старость одно из них или обоих*[573], *но не вошел в Рай*﴿[574]. Посланник (с.а.с.) также сказал: ﴾*Того, кто застал при жизни обоих родителей или одного из них, а затем вошел в Огонь, Аллах отдалит и погубит*﴿[575]. В еще одном своем изречении Посланник Аллаха (с.а.с.) сообщает, что человек, соблюдающий столпы Ислама, войдет в Рай, если не будет проявлять грубость и черствость по отношению к своим родителям. Со слов ‘Уруа (р.а.), передано: ﴾*Однажды к Пророку пришел человек и сказал: «О Посланник Аллаха, я засвидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха, и что ты – посланник Аллаха, я совершаю пять молитв, выплачиваю закят со своего имущества, и пощусь в рамадан». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал:* «*Тот, кто умер, будучи в этом положении, пребудет вместе с пророками, правдивейшими и мучениками в день Воскрешения вот так» – и он при этом показал два пальца –* «*если не будет черств к своим родителям*»﴿[576].

---

[571] Приводит Ахмад в «Аль-муснад».

[572] Этот хадис – слабый. – *Прим. ред.*

[573] То есть родителей – *Прим. перев.*

[574] Приводит Ибн Маджа.

[575] Приводит Ахмад, Ибн Хайян, аль-Хаким в «Аль-мустадрак» с комментарием: «Досто-верный согласно условиям Муслима». – 4/152.

[576] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак» с комментарием: «Иснад – достоверный». – 4/152.

Плоды в этом мире

Долголетие и удел. Несомненно, что под долголетием имеется в виду ниспослание благодати в те годы, которые человеку предопределено прожить. Со слов Анаса (р.а.), передано: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »

﴿*Пусть тот, кому было бы приятно, чтобы его жизнь продлилась и удел его увеличился, благочестиво относится к своим родителям и поддерживает родственные связи*﴾[577].

Что приоритетнее: забота о родителях или фард кифая?

Отличительным качествами исламского права являются гибкость, универсальность и реалистичность как в основных вопросах, так и во второстепенных. Данный вопрос: «Что приоритетнее: забота о родителях или *фард кифая*?» – также не является исключением.

Как известно, благочестивое отношение к родителям является обязательным для каждого мусульманина. Так вот, эта обязанность может быть равна лишь аналогичному по статусу предписанию[578]. В частности, соблюдение молитвы, выплата закята, пост и паломничество равны по положению благочестивому отношению к родителям.

Джихад при объявлении общей мобилизации равносилен благочестивому отношению к родителям. Однако забота о матери и отце приоритетнее, чем совершение хаджа во второй раз. То есть «в подобных случаях, ребенок изо всех сил должен пытаться совместить выполнение двух предписаний»[579]. Имам аль-Газали в своей книге «Ихья' 'улюм ад-дин» после того, как приводит множество хадисов о праведном отношении к родителям, склоняется к очень мудрому

[577] Приводит Ахмад в «Аль-муснад».

[578] См.: Мухаммад Нур 'Абд аль-Хафиз Сууайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 149.

[579] Мухаммад Нур 'Абд аль-Хафиз Сууайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 149.

решению: «Большинство ученых считают, что послушание родителям обязательно в сравнении с теми вопросами, относительно которых есть сомнения»[580]. Если же сопоставлять заботу о родителях с предписаниями, выполнение которых возложено на умму в целом, так называемый «*фард кифая*», та обязанность, что считается приведенной в исполнение всем мусульманским обществом, если ее выполнит хотя бы некоторые его члены – то, очевидно, опека об отце и матери приоритетнее всего остального. И, тем более, она будет более важным обязательством, нежели просто дозволенные или поощряемые действия[581].

Итак, имам аль-Галази вывел золотое правило, которым следует руководствоваться мусульманам при возникновении у них сомнений относительно того, чему необходимо отдавать предпочтение: «Тот, кто увлекся благим делом, которое является дополнительным, оставив при этом обязательное, поддался своей гордыне. А тот, кто занят выполнением лишь обязательного, не соблюдая при этом дополнительные благие дела, имеет оправдание»[582].

Далее мы приведем несколько практических примеров касательно правильного определения приоритетов.

Джихад, если он является фардом кифая

Итак, если случилось так, что следует выбирать между заботой о родителях и джихадом на пути Аллаха, то предпочтение необходимо отдать первому, так как благочестивое отношение к родителям является обязанностью каждого мусульманина. ﴾*Однажды Джахима (р.а.), пришел к Пророку (с.а.с.) и сказал: «Я хочу принять участие в походе и пришел посоветоваться с тобой». Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил: «У тебя есть мать?» Тот ответил: «Да». Пророк (с.а.с.) сказал: «Ступай и будь рядом с ней, ведь, поистине, Рай – у ее ног»*﴿[583]. А вот что передано со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда (р.а.): ﴾*Я спросил Пророка (с.а.с.) «Какое из деяний*

[580] Аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – 2/218.

[581] Мухаммад Нур ‘Абд аль-Хафиз Сууайд. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. С. 150.

[582] Аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. – 2/218.

[583] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак» с комментарием: «Иснад – достоверный». Аз-Захаби склоняется к этому же мнению.

больше всего любо для Всевышнего Аллаха», а он ответил: «Благочестивое отношение к родителям». Я спросил: «А потом?» Он ответил: «Джихад на пути Аллаха»﴿[584].

Вот, что говорит Ибн Хаджар по этому поводу: «Взять разрешение у родителей для участия в джихаде является одним из проявлений благочестивого отношения к ним, так как многие хадисы указывают на запрет вступать в джихад без их разрешения»[585].

А вот, что рассказывает ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас: ﴾*Однажды некий мужчина пришел к Пророку (с.а.с.) и сказал: «Я присягаю тебе в том, что переселюсь, вступлю в джихад, стремясь к вознаграждению Аллаха». Пророк (с.а.с.) спросил его: «Кто-нибудь из твоих родителей еще жив?» Тот ответил: «Да, оба они живы». Посланник (с.а.с.) продолжил: «И ты стремишься к вознаграждению Аллаха?» Тот ответил: «Да». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Возвращайся к своим родителям и заботься о них наилучшим образом»*﴿. В версии аль-Бухари и Муслима сказано так: ﴾*Мужчина пришел просить разрешения у Пророка (с.а.с.) вступить в джихад. Посланник (с.а.с.) спросил: «Живы ли твои родители?». Тот ответил: «Да». Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Пусть твоим джихадом будет забота о них*﴿[586]. Вот как комментирует этот хадис Ибн Хаджар: «Его слова «пусть твоим джихадом будет забота о них» означают: если твои родители живы, то прояви усердие, заботясь о них, относясь к ним наилучшим образом, и это твое усердие будет равнозначно участию в сражении с вражескими войсками»[587].

Имам аль-Газали дает мудрое, ясное и объективное объяснение тому, как следует вести себя человеку в том случае, если он становится перед выбором выполнить одну обязанность в ущерб другой. Итак, он говорит: «Большинство ученых считают, что в сомнительных вопросах (при сомнительных обстоятельствах) послушание родителям обязательно, хотя в том, что является явным запретным покорность им запретна. И если они обижаются на тебя, что не ешь с ними, то тебе следует принимать пищу вместе с ними, так как са-

---

584 Приводит аль-Бухари и Муслим.
585 Ибн аль-Хаджар. Фатх аль-Бари.
586 Приводит аль-Бухари и Муслим.
587 Ибн аль-Хаджар. Фатх аль-Бари.

моотстранение от сомнительного является проявлением богобоязненности, а довольство родителей – должным. Помни, тебе нельзя отправляться в путь ради дозволенного или доброго дела, кроме как спросив у них разрешения. А неотложное совершение хаджа, который является обязательным действием, есть дополнительное благое дело, поскольку его можно выполнить и спустя некоторое время. Выезд с целью обучения также является дополнительным благим делом, кроме приобретения знаний об обязательном, к примеру, о молитве и посте, а в родном городе некому обучать. В частности, если человек принял Ислам в поселении, в котором не у кого поучиться исламским законам, то ему необходимо переселиться, не ограничивая себя соблюдением прав родителей»[588].

Что важнее: родители, семья или друзья?

Одним из признаков деградации нашего общества является то, что дети относятся к своим матерям грубо и жестоко. Извращение общественных, моральных и исламских ценностей, на основе которых мы судим о поступках, привело к тому, что многие из нас отдают предпочтенье довольству жены перед заботой о матери. А ведь правильным является как раз обратное: довольство матери важнее пожеланий супруги, так как мама уставала и жертвовала собой, чтобы вырастить свое дитя, а не будущая спутница жизни. С другой стороны, забота о жене в ущерб благочестивому отношению к матери является одной из причин, в силу которых на умму обрушиваются беды и несчастья. Вот что говорится в хадисе, переданном ‘Али (р.а.): «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Если для моей уммы станут характерными пятнадцать качеств, то на нее обрушатся беды: … муж слушается жену и относится черство к матери, хорошо относится к другу и грубо – к отцу…*﴿[589].

Примечательно, что сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, подчинялись родителям в том, что касается личной жизни и чувств. Вот что рассказывает Ибн ‘Умар (р.а.): «На моем попечении была женщина, которую я любил, но ‘Умару она не нравилась, и он сказал мне: «Разведись с ней», но я не сделал этого. Тогда ‘Умар ибн

---

588 Аль-Газали. Ихья’ ‘улюм ад-дин. Т. 2, С. 218.

589 Приводит ат-Тирмизи. Этот хадис – слабый.

аль-Хаттаб (р.а.), отправился к Пророку (с.а.с.) и рассказал ему об этом, и Пророк (с.а.с.) сказал мне: ﴾*Разведись с ней*﴿[590].

Что важнее: благочестивое отношение к родителям или общение с Пророком (с.а.с.)?

Пример из жизни праведных мусульман, который мы приведем далее, свидетельствует о высокой морали и благородстве людей, любящих своих матерей, почитающих отцов. О тех, кто благодаря своему отношению к родителям удостоился высокого положения. О тех, кто посвятил свое время матерям, так как они сильно нуждались в опеке и заботе, жертвуя при этом возможностью встретиться с Посланником Аллаха (с.а.с.), увидеть его своими глазами хотя бы один раз. Речь пойдет об Увайсе аль-Карани (р.а.). Со слов Усайда ибн Джабира (р.а.), передано: «Когда пришло военное подкрепление из Йемена, ‘Умар (р.а.), спросил у воинов: «Есть ли среди вас Увайс ибн ‘Амир?» Прозвучал ответ: «Да». ‘Умар вновь спросил: «Из Мурада, из Карна?». Человек опять ответил: «Да». ‘Умар продолжил: «У тебя есть мать?». Тот ответил: «Да». ‘Умар задал еще вопрос: «Ты заболел проказой, но вылечился, осталось лишь пятно с дирхам?» Тот ответил: «Да». Тогда ‘Умар сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Вместе с воинами из Йемена в качестве подкрепления придет к вам Увайс ибн ‘Амир, из Мурада, из Карна. Он болел проказой, но исцелился, за исключением пятна с дирхам. У него есть мать, к которой он относится благочестиво. Если он поклянется пред Аллахом, то Аллах оправдает его клятву. И если ты сможешь сделать так, чтобы он попросил* (у Аллаха) *прощения за тебя, то так и поступи*﴿. Попроси прощения за меня». Увайс попросил прощения у Аллаха за него. ‘Умар сказал: «Куда ты направляешься?» Тот ответил: «В Куфу». ‘Умар сказал: «Не походатайствовать ли мне перед ее управляющим?» Тот ответил: «Нет, мне больше по душе быть среди простых людей». На следующий год один из знатных людей Йемена совершал хадж и встретился с ‘Умаром, который спросил его об Увайсе. Тот ответил: «Дом его ветхий, и он беден». Тогда ‘Умар сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

---

590 Приводит ат-Тирмизи.

﴾*Вместе с воинами из Йемена в качестве подкрепления придет к вам Увайс ибн ʻАмир, из Мурада, из Карна. Он болел проказой, но исцелился, за исключением пятна с дирхам. У него есть мать, к которой он относится благочестиво. Если он поклянется пред Аллахом, то Аллах оправдает его клятву. И если ты сможешь сделать так, чтобы он попросил* (у Аллаха) *прощения за тебя, то так и поступи*﴿. После этот человек пришел к Увайсу и сказал: «Попроси у Аллаха для меня». Увайс ответил: «Ты недавно вернулся из праведного пути, ты попроси прощения для меня». Но тот ответил: «Я встретил ʻУмара». Так, он (Увайс) попросил для него прощения, Люди осознали, в чем его достоинство, и тогда он немедля удалился.» Далее Усайд сказал: «На нем[591] была *бурда*[592], и всякий раз, когда кто-нибудь видел его, задавался вопросом: «Откуда у Увайса эта бурда»[593].

Что важнее: благочестивое отношение к родителям или любовь к детям?

Ранее мы упомянули, что забота о родителях в тягчайший для человека день обернется огромным благом. В этот день неоткуда будет ждать помощи, а люди в ней будут так остро нуждаться. Это будет день великого Суда и Расчета.

Далее мы приведем пример, проясняющий, насколько значимо благочестивое отношение к отцу и матери, насколько важно проявление искренности в заботе о родителях и какой великой награды Аллах удостоит за это деяние в трудную минуту.

Абу ʻАбд ар-Рахман ʻАбдуллах ибн ʻУмар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.), сказал: ﴾(Некогда) *трое людей из числа живших до вас отправились в путь* (и шли) *до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере, но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл для них* (выход из) *нее. Тогда они сказали: «Поистине, от этого камня вас может спасти только обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой* (о том,

---

[591] То есть – он ее подарил ему. – *Прим. ред.*

[592] Верхнее платье, плащ – *Прим. перев.*

[593] Приводит Муслим. № 4613.

чтобы Он избавил вас от него) *за ваши благие дела!»*[594] (После этого) *один из них сказал: «О Аллах, у меня были пожилые родители, и по вечерам я никогда не поил* (молоком) *ни домочадцев, ни рабов до* (тех пор, пока не приносил молока) *им. Однажды поиски деревьев*[595] *увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них молока, узнав же о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения, и все это время дети кричали от голода у моих ног. А потом* (мои родители) *проснулись и выпили свое вечернее питье. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему*[596]*, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!» И после этого* (камень сдвинулся с места, открыв) *проход* (но не настолько, чтобы) *они могли выбраться оттуда. Другой сказал: «О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше* (кого бы то ни было из) *людей…*》 В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: 《*…и я любил ее так сильно, как только могут мужчины любить женщин, и желал ее, но она противилась мне.* (Так продолжалось до тех пор), *пока не выдался* (засушливый) *год. И тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на это; когда же я получил возможность* (овладеть) *ею…*》 В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: 《*…а когда я уселся между ног ее, она сказала: «Побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе, как по праву!» И тогда я покинул ее,* (несмотря на то, что) *любил ее больше всех, оставив у нее то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!» И после этого камень* (опять сдвинулся с места, но проход был все еще недостаточно широк, чтобы) *они могли выбраться оттуда. Третий сказал: «О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил (всем) им, кроме одного*

---

594 Имеются в виду дела, совершавшиеся только ради Аллаха.

595 Речь идет о пастбище для овец.

596 То есть: искренне желая выполнить Твое веление относительно проявления почти-тельности к родителям и стремясь получить от Тебя награду за это.

человека, который оставил то, что ему причиталось[597], *и ушел, я же использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое время он явился ко мне и сказал: «О раб Аллаха, отдай мне мою плату». Тогда я сказал ему: «Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь». Он сказал: «О раб Аллаха, не насмехайся надо мной!» Я сказал: «Я не насмехаюсь над тобой», – и он забрал все это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!» И после этого камень* (сдвинулся настолько, что они смогли) *выбраться наружу и уйти*﴾[598].

Забота о родителях и хиджра на пути Аллаха

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра (р.а.), передано: «Однажды некий мужчина пришел к Пророку (с.а.с.) и сказал: «Я пришел присягнуть тебе в том, что совершу хиджру, но когда я уходил, родители мои плакали». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал:

« ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا »

﴿*Возвращайся к ним и рассмеши их так, как побудил к плачу*﴾[599].

Благочестивое отношение к родителям и благие поступки

Со слов Абу Хурайры (р.а.), с *иснадом,* восходящим к Пророку (с.а.с.), передано: ﴿*Джурайдж был человеком, посвятившим себя поклонению Аллаху. Он построил себе келью и постоянно находился в ней. Однажды, когда он совершал молитву, к нему пришла его мать и сказала: «О Джурайдж!» Он сказал: «О, Господь мой, мать моя и молитва моя!», – после чего продолжил молиться, а она ушла. На следующий день она снова пришла к нему, когда он молился, и сказала: «О Джурайдж!», – и он снова сказал: «О, Господь мой, мать моя и молитва моя!», – после чего продолжил молиться. На третий день она снова пришла к нему,*

[597] Имеется в виду, что он оставил этому человеку заработанные им деньги на сохране-ние.

[598] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[599] Приводит ан-Наса’и, Абу Дауд и Ибн Маджа.

когда он молился, и сказала: «О Джурайдж!», – и он снова сказал: «О, Господь мой, мать моя и молитва моя!», – после чего продолжил молиться. Тогда она сказала: «О Аллах, не дай ему умереть, пока он не посмотрит на лица блудниц!» И после этого сыны Исраиля стали говорить о Джурайдже и его поклонении, а среди них была одна блудница, красоту которой приводили в пример. Она сказала: «Если хотите, я обязательно совращу его!» И она явилась к нему, но он даже не повернулся к ней. Тогда она пришла к пастуху, укрывавшемуся в его келье, позволила ему овладеть собой и забеременела, а когда она родила, то сказала: «Он от Джурайджа». И тогда люди пришли к нему, заставили его спуститься вниз, разрушили его келью и принялись избивать его. Он спросил: «Что с вами?» Они сказали: «Ты совершил прелюбодеяние с этой блудницей, и она родила от тебя!» Он спросил: «Где этот ребенок?», – а когда они принесли его к нему, Джурайдж попросил: «Дайте мне помолиться». И он совершил молитву, закончив же молиться, подошел к ребенку, ударил его по животу и сказал: «О, мальчик, кто твой отец?»Ребенок ответил: «Такой-то пастух». Услышав это, люди стали подходить к Джурайджу, целовать его и дотрагиваться до него, а потом сказали: «Мы построим тебе келью из золота!», – но он сказал: «Нет, стройте ее из глины, какой она и была!», – и они сделали это. Что же касается третьего младенца, то как-то раз, когда он сосал грудь матери, мимо на великолепном коне проехал всадник прекрасного вида, и мать ребенка сказала: «О Аллах, сделай моего сына таким же, как этот всадник!» Тогда ребенок бросил грудь, повернулся к этому всаднику, посмотрел на него и сказал: «О Аллах, не делай меня подобным ему!», – после чего снова принялся сосать грудь. А спустя некоторое время люди провели мимо них какую-то рабыню, которую избивали, крича: «Ты совершила прелюбодеяние! Ты совершила кражу!», – она же говорила: «Достаточно мне Аллаха, прекрасный Он Покровитель!» Увидев это, его мать сказала: «О Аллах, не делай моего сына таким, как эта рабыня!» Тогда ребенок снова бросил грудь, посмотрел на нее и сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!» И тогда они стали разговаривать друг с другом, и женщина сказала: «Почему когда мимо проехал человек столь прекрасного вида, и я сказала: «О Аллах, сделай моего сына таким же, как он!», – ты сказал:

«О Аллах, не делай меня подобным ему!», – а когда провели эту невольницу, которую люди избивали, крича: «Ты совершила прелюбодеяние! Ты совершила кражу!», – и я сказала: «О Аллах, не делай моего сына таким, как она!», – ты сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!» На это ребенок ответил: «Поистине, этот человек является притеснителем, и поэтому я сказал: «О Аллах, не делай меня подобным ему!», – что же касается этой рабыни, то о ней говорят: «Ты совершила прелюбодеяние!», – а она этого не делала, и о ней говорят: «Ты совершила кражу!», – а она ничего не украла, и поэтому я сказал: «О Аллах, сделай меня подобным ей!》[600].

Вот что говорит аль-Хафиз Ибн Хаджр в комментариях к этому хадису: «Ибн Батталь сказал: «Мать Джурайджа обратилась с мольбой против своего сына потому, что согласно их законам разговаривать в молитве было дозволено. Так вот, когда Джурайдж предпочел продолжить молитву и обращение к Господу вместо того, чтобы ответить ей, она обратилась с мольбой против него, так как ее право было попрано». Далее Ибн Хаджар говорит: «Слова, которые повторял Джурайдж «мать моя и молитва моя», указывают на то, что он считал разговор причиной, по которой нарушается молитва. Именно поэтому он не ответил ей. А со слов аль-Хасана ибн Суфьяна от аль-Ляйса от Язида ибн Хаушаба от его отца передано: 《*Я слышал как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:* «*Если бы Джурайдж был ученым, то ему было бы известно, что ответ на зов матери важнее поклонения Господу*»》[601].

Глава третья: ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ БЛАГОЧЕСТИВОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ

Родители имеют больше всего прав на заботу, опеку и дружбу

Каждый из нас в жизни ищет честного, искреннего, верного и бескорыстного друга. Кому-то удается это сделать, а кому-то – нет.

---

[600] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[601] Приводит Муслим. См. также: Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари.

Но Ислам устами нашего Пророка Мухаммада (с.а.с.) предписывает нам, прежде всего, быть рядом с самым лучшим другом, самым близким и заботливым – матерью. Вот что передано со слов Абу Хурайры (р.а.): «Однажды к Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришел некий человек и спросил: «О Посланник Аллаха, кто больше всех имеет право на мою заботу (дружбу)?» Тот ответил: *«Твоя мать»*. Он вновь спросил: «А после кто?» Пророк (с.а.с.) опять сказал: *«Твоя мать»*. Тот еще раз спросил: «А после кто?» Посланник (с.а.с.) повторил: *«Твоя мать»*. Тот еще раз спросил: «А после кто», и тогда Пророк (с.а.с.) сказал: *«Твой отец»*[602]. В другой версии хадиса упоминаются еще и родственники: «Некий мужчина спросил: «Кто больше всего имеет право на мою заботу (дружбу)?». Пророк (с.а.с.) ответил: *«Твоя мать, затем твоя мать, вновь твоя мать, потом отец, а после – близкие и родственники»*[603].

Мать заслуживает больше внимания, чем отец, хотя следует стремиться к тому, чтобы оба родителя всегда оставались довольными

В проявлении милосердия, великодушия, понимания и сопереживания мать заслуживает больше внимания, чем отец. Ведь сердце мамы более ранимо, она более чувствительна, чем отец. Она также нуждается в помощи больше чем он, и она приложила больше усилий, чтобы вырастить свое дитя, чем отец. Доводом являются слова Всевышнего Аллаха о матери в великой Книге: **«Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года»** (сура 31, аят 14). Подобное усердие Коран не причисляет к отцу. И на такое понимание вещей указывает хадис, в котором один из сподвижников задает Пророку (с.а.с.) вопрос о том, кто имеет больше всего прав на его заботу и дружбу.

В другом хадисе сказано так: «*Поистине, Аллах заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, поистине, Аллах заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, поистине, Аллах заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, поистине, Аллах заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, поистине, Аллах заповедает вам*

[602] Приводит аль-Бухари, Муслим.
[603] Приводит Муслим, Абу Дауд и Ибн Маджа.

(заботиться) *о родных и близких*﴿[604]. Ибн Хаджар в комментариях к этому хадису, ссылаясь на Ибн Батталя, говорит, что мать заслуживает заботы и почтительного отношения в три раза больше, чем отец. Он объясняет это следующей мыслью: «…Мать перенесла в одиночку тяготы и страдания беременности, затем родов, и, наконец, грудного вскармливания. А после в воспитании участвует как она, так и он». Вышеприведенный аят, очевидно, указывает или подчеркивает, насколько тяжело женщине переносить беременность: **«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»** (сура 31, аят 14).

Однажды ал-Ляйса ибн Са‘да спросили о том, насколько мать больше заслуживает почтительного отношения, чем отец. Он ответил так: «Слушайся свою мать, ведь, поистине, ей по праву положено две трети благочестивого отношения»[605]. Очевидно, что доводом для аль-Ляйса в подобном суждении оказался хадис, в котором Посланник Аллаха (с.а.с.) дважды упомянул о заповеди относительно матери. Однако другой хадис указывает на то, что Пророк (с.а.с.) заповедал заботиться о матерях в три раза больше: ﴾*Поистине, Аллах заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, затем Он заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, затем Он заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, затем Он заповедает* (заботиться) *вам о своих матерях, и после Он заповедает вам* (заботиться) *о ваших отцах*﴿[606]. Вот что говорит Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни: «Этого мнения придерживается и аш-Шафи‘и: первым следует дед, затем брат, а после – родственники один за другим в зависимости от близости родства. Далее отдается предпочтенье близким по кровному родству: в первую очередь тем, кто относится к категории *махрам*, а после – тем, кто не относится к этой категории. Затем следуют все остальные родственники. Далее – родственники жены, опекуны и соседи». Ибн Батталь подчеркивает, что порядок и приоритетность

---

[604] Приводит Ахмад в «Аль-муснад».

[605] Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. – С. 163.

[606] Приводит Ибн Маджа. Аль-Хаким относит этот хадис к числу достоверных.

необходимы в том случае, когда невозможно проявлять почтение ко всем одновременно. По сути, это очевидно[607].

Отец имеет право на сына и на его имущество

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет доволен Аллах ими обоими, передано, что к Посланнику Аллаха (с.а.с.) подошел некий мужчина и сказал: «О Посланник Аллаха, у меня есть имущество и сын, а отец мой отбирает мое имущество». Пророк (с.а.с.) ответил:

« أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ »

﴿*Ты и твое имущество принадлежите твоему отцу. Поистине, дети ваши – это самое благое, что вы приобрели. Так ешьте из того, что приобрели ваши дети*﴾[608]. Посланник Аллаха (с.а.с.) также сказал: ﴿*Поистине, самое благое, что вы едите, – это то, что вы приобрели. И, поистине, ваши дети – это то, что вы приобрели*﴾[609].

В своем толковании Корана аль-Куртубу приводит случай из жизни старца и его сына: ﴿*Мы приводим это сообщение с полным иснадом (иснад муттасиль) от Джабира ибн ‘Абдуллаха (р.а.): «Однажды некий мужчина подошел к Пророку (с.а.с.) и сказал: «О Посланник Аллаха! Поистине, отец мой забрал мое имущество». На что Пророк (с.а.с.) ответил этому мужчине: «Приведи ко мне своего отца». Тогда снизошел Джибриль, мир ему, к Пророку (с.а.с.) и сказал: «Поистине, Аллах, Всемогущ Он и Велик, приветствует тебя и говорит тебе: «Когда придет к тебе старец, спроси его о том, что он сказал про себя – так, что уши его не услышали». Так вот, когда пришел этот пожилой человек, Пророк (с.а.с.) спросил его: «Почему твой сын жалуется? Ты хочешь забрать его имущество?» Тот ответил: «Спроси его, о Посланник Аллаха! Трачу ли я его на нужды одной из его теток с отцовской или материнской стороны или же на себя?» Но Посланник Аллах (с.а.с.) сказал: «Эх… не будем об этом. Расскажи-ка мне то, что сказал ты про себя, то, что не слышали твои уши». Старец сказал:*

---

607 См.: Мухаммад Нур ибн ‘Абд аль-Хафиз. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. – С. 63.

608 Приводит ан-Наса‘и, Абу Дауд и Ахмад.

609 Приводит ат-Тирмизи, Ибн Маджа и Ахмад.

«Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, Аллах непрестанно укрепляет нашу веру благодаря тебе. Я сказал про себя то, что не услышали мои уши». Пророк (с.а.с.) сказал: «Говори, я слушаю». Он продолжил: «Я сказал:

Я кормил тебя, когда ты был ребенком и содержал тебя, когда ты повзрослел
наслаждайся тем, что я принесу тебе, и бери на здоровье
Душа моя боится, что ты умрешь,
Хотя знает она, что смерть наступит в определенный ей срок
И вот пришло то время и час, на которые я возлагал свои надежды в отношении тебя
Но ты обошелся со мной черство и грубо,
Как будто бы ты оказываешь милость и делаешь одолжение
О, если бы ты не соблюдал мои права как отца,
но относился ко мне, как дружелюбный сосед
и отдал бы мне должное как соседу
и не был бы скуп ни в чем, кроме своего имущества».

Тогда Пророк (с.а.с.) взял за воротник его сына и сказал:

« أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ

﴿*Ты и твое имущество принадлежите твоему отцу*﴾[610].

Отец имеет право отобрать у своего ребенка то, что подарил ему

Как известно, никто не имеет права вернуть себе то, что подарил. Ведь подарок, по сути, предполагает переход права собственности на ту или иную вещь от одного человека к другому. Но следует отметить, что такое право, как исключение, закреплено лишь за отцом. Со слов Ибн ‘Умара (р.а.), от Пророка (с.а.с.) передано: ﴿*Никому не разрешается сделать подарок, а потом вернуть его себе, кроме отца в отношении своего ребенка*﴾[611].

Со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.), от Пророка (с.а.с.) передано: ﴿*Не разрешается человеку отдать что-либо или даровать что-либо, а потом вернуть это себе, кроме отца, если он даровал что-либо своему ребенку. А тот, кто сделал подарок, а затем вернул его*

---

[610] Хадис приводит Ибн Маджа. См.: аль-Куртуби. – Тафсир. – Т. 10, С. 45.

[611] Приводит Абу Дауд.

себе, подобен собаке, которая ест: и вот она наелась, вырвала и снова начала есть то, что вырвала﴿[612].

Глава четвертая: ПРОЯВЛЕНИЯ БЛАГОЧЕСТИВОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ

ПРИ ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ

1. Мольба и ее достоинства. Одним из проявлений заботы о родителях является мольба. Как известно, мольба – суть поклонения. Поэтому мольба за отца и мать – это основа основ благочестивого отношения к ним. А как же иначе?! Ведь в мольбе раскрываются наши сокровенные чувства, которые мы питаем к родителям; в мольбе мы вспоминаем о них, хотя рядом с нами в этот момент их нет; мольба укрепляет любовь, она источает любовь от сердца, которое хочет творить добро для мамы и папы. Вот что передано со слов Абу Хурайры (р.а.): ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Три мольбы, без сомнения, будут приняты: мольба притесненного человека, мольба путника и мольба родителя по отношению к своему ребенку»*﴿[613].

Со слов Анаса (р.а.), передано: ﴾*Однажды Пророк (с.а.с.) пришел к Умм Суляйм, а она принесла ему финики и масло, но он сказал: «Вылейте масло обратно в сосуд, и финики верните в посуду, ведь, поистине, я держу пост». Затем он встал в углу дома и совершил непредписанную молитву и помолился за Умм Суляйм и ее домочадцев. Тогда Умм Суляйм сказала: «О Посланник Аллаха (с.а.с.), поистине, у меня есть личная просьба. Пророк (с.а.с.) спросил: «Какая?» Она продолжила: «Твой слуга, Анас». И после этого, он* (то есть Пророк (с.а.с.) *просил для меня в своей мольбе все блага грядущей и ближней жизни. Он сказал: «О Аллах, даруй ему имущество и детей, и благослови его». Так вот, я самый богатый среди ансаров*﴿[614].

Со слов Умм Салямы (р.а.), передано, что Посланник Аллаха

---

[612] Приводит ат-Тирмизи.

[613] Приводит ат-Тирмизи и Абу Дауд.

[614] Приводит аль-Бухари и Муслим.

(с.а.с.) сказал Фатиме (р.а.): ﴾*«Приведи ко мне своего мужа и двух сыновей». Она привела их, а он набросил на них душистое одеяние, затем положил на них руку и сказал: «О Аллах, поистине, они – семейство Мухаммада. Так снизошли благодать и благословение Мухаммаду и его семейству, ведь, поистине, Ты – Достохвальный и Славный». Умм Саляма говорит: «Я подняла одеяние, чтобы присоединиться к ним, но он вытянул из моих рук его и сказал: «Поистине, ты пребываешь во благе»*﴿[615].

А вот что рассказывает Абу Хазим со слов Абу Мурры, который однажды отправился вместе с Абу Хурайрой на принадлежащую ему землю в аль-‘Акик: «Когда он прибыл на свою землю, он крикнул что есть мочи: «Да пребудет мир и милость Аллаха и Его благословения с тобой, о мама!» А она ответила ему: «И пусть с тобой пребудет мир и милость Аллаха и Его благословения». А он в ответ: «Да помилует тебя Аллах, так как ты воспитывала меня в детстве». А она ему: «О сынок! Да воздаст Аллах тебе благом, и да будет доволен тобою Аллах, так как ты относишься ко мне, пожилой, благочестиво. О Аллах, Благослови наше имущество и детей».

2. Оберегать родителей от оскорблений. Родители – это самое ценное, что у нас есть в этой жизни, их необходимо беречь как зеницу око: от дурных намерений, издевательств и насмешек посторонних людей. А иначе – мы не сможем позаботиться о них должным образом, мы станем причиной, по которой они будут страдать. Итак, нам следует быть очень внимательными к тому, чтобы наши поступки не вызывали гнев у наших отцов и матерей, чтобы они не выходили из себя, и не дай Бог, винили себя в том, что это они виноваты в том, что их дети ведут себя так. Ни в коем случае нельзя плохо говорить о чьих-либо родителях, ведь это вызовет ответную реакцию – они так же упомянут дурным словом наших родителей. В итоге окажется, что мы сами навлекли на наших родителей дурные слова и ругательства.

Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано: ﴾*Однажды Пророк (с.а.с.) увидел некого человека с сыном. Он (с.а.с.) спросил у мальчика: «Кто это?» Тот ответил: «Отец». Пророк (с.а.с.) продолжил: «Так не иди перед ним, не навлеки на него оскорбления, не садись*

[615] Приводит Ахмад в «Аль-муснад».

раньше него и не зови его по имени﴾[616]. Также достоверно известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴿*Проклянет Аллах того, кто проклял своих родителей*﴾[617].

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (р.а.), передано: ﴿*Одним из тяжких грехов есть* (то, когда) *человек оскорбляет своих родителей». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! А разве кто-либо может оскорблять своих родителей?» Он ответил: «Да, кто-либо может оскорбить чьего-то отца, а тот оскорбит его отца и мать»*﴾[618].

3. Следует гордиться своим отчеством и фамилией. Как известно, во времена невежества вполне нормальным считалось то, когда человек отказывался от своего отчества и принадлежности к роду. Так вот, Ислам искоренил этот устой и предписал не искажать принадлежность и родословную человека.

Однако глупые западные ценности проникли в наше общество, и теперь принято считать вполне нормальным, когда девушка берет фамилию своего мужа. А бывает и так, что люди, вера которых слаба, стыдятся своей фамилии и отказываются от нее в силу того, что им удалось занять высокое положение в обществе, разбогатеть. А ведь эти несчастные люди забывают, что их успех в этой жизни стал возможен благодаря стараниям, усердию и опеке их отцов. А вот что говорит Посланник Аллаха (с.а.с.):

« مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ؛ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ »

﴿*Для того, кто относит себя не к своему отцу, и знает, что этот человек не его отец, – Рай запретен*﴾[619]. Также со слов Абу Хурайры (р.а.), от Пророка (с.а.с.) передано: ﴿*Не отказывайтесь от своих отцов, ведь отказ кого-либо из вас от отца есть неверие*﴾[620].

Следует отметить, что хадисы также указывают на опасность, к которой приводит изменение фамилии и отчества. В частности, этот поступок является по сути ложью, искажением действительности,

616 Приводит Ибн ас-Санни.
617 Приводит Муслим ан-Наса‘и и Ахмад.
618 Приводит аль-Бухари и Муслим.
619 Приводит аль-Бухари и Муслим.
620 Приводит аль-Бухари и Муслим.

лжесвидетельством, грубым и черствым отношением к отцу, усложнением и без того сложных и запутанных взаимоотношений между людьми. Со слов Абу Зарра (р.а.), передано, что он услышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: ﴾*Если человек признает за отца своего другого человека, зная при этом его, то он совершил, определенно, куфр* (неверие). *И не от нас тот, кто причисляет себе то, что не принадлежит ему, и пусть приготовится занять свое место в Огне. А слова человека, обвинившего кого-либо в неверии или сказавшего: «Враг Аллаха», хотя на самом деле это не так, непременно обрушатся на него самого*﴿[621].

4. Следует осуществить ту клятву, которую родители не смогли выполнить. Со слов Абу Хурайры (р.а.), передано: ﴾*Однажды Пророк (с.а.с.) застал очень пожилого человека, который шел, шатаясь, между двумя своими сыновьями и опирался на них. Пророк (с.а.с.) сказал: «Что с этим старцем?» Сыновья его ответили: «О Посланник Аллаха! Он дал клятву». Тогда Посланник (с.а.с.) сказал: «Садись верхом, о старец! Ведь, поистине, Аллах не нуждается в тебе и в твоей клятве*﴿[622].

5. Следует совершить за родителей хадж. Одной из милостей Всевышнего Аллаха по отношению к Своим рабам является то, что Он дозволил родителям прибегнуть к помощи своих детей в совершении хаджа. Словом, разрешено ребенку осуществить хадж за своих родителей, если те уже не в состоянии сделать это сами. Эта дозволенность указывает на особый почет, который оказывает Аллах родителю. ﴾*Однажды некая женщина из племени Хас‘ам накануне жертвоприношений спросила Посланника (с.а.с.) (аль-Фадль ибн ‘Аббас в это время сидел позади Пророка с.а.с).: «О Посланник Аллаха (с.а.с.)! Поистине, предписание Аллаха Своим рабам совершить хадж застала моего отца в глубокой старости, он не может сам ехать верхом. Что ты скажешь, могу я совершить хадж за него?» Посланник (с.а.с.) ответил: «Да»*﴿[623].

6. Следует призывать родителей к вере и к соблюдению законов Всевышнего Аллаха. Наилучшим или полным проявлением благоче-

---

621 Приводит Муслим.

622 Приводит Муслим и Ибн Хузайма.

623 Приводит Ибн Хузайма.

стия по отношению к родителям является то, когда ребенок уделяет особое внимание призыву отца и матери к Исламу, к правильному соблюдению законов Ислама, делая это доброжелательно и ласково, проявляя понимание и великодушие. Давайте прислушаемся к тому, как призывал своего отца Ибрахим, мир и благословение Аллаха ему. Этот призыв, действительно, достоин подражания. Итак, Всевышний Аллах в Своей великой Книге говорит:

﴿ وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا (٤١) إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ
وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـٔٗا (٤٢) يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا (٤٣) يَٰٓأَبَتِ
لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا (٤٤) يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ
فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيّٗا (٤٥) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَۖ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيّٗا
(٤٦) قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّٗا (٤٧) وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ
وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّٗا (٤٨) فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَۖ وَكُلّٗا جَعَلۡنَا نَبِيّٗا (٤٩) وَوَهَبۡنَا لَهُم مِّن رَّحۡمَتِنَا وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ لِسَانَ صِدۡقٍ عَلِيّٗا (٥٠) ﴾

«Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого избавления? Отец мой! Мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем. Отец мой! Не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался Милостивого. Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты станешь помощником сатаны. Он сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим (Авраам)? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями. Оставь же меня надолго!» Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне. Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен[624]». Когда

[624] То есть – Ибрахим, искренне поклоняясь Аллаху, просил Всевышнего о том, чтобы Он даровал ему счастье. Ведь когда человек покидает родные края, его охватывает грусть, одиночество, тоска, но поскольку Ибрахим, мир ему, отстранился от родных во имя Алла-ха, Господь ему даровал нечто лучшее – праведных потомков, которые один за другим стали пророками. – *Прим. ред*.

он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова). Каждого из них Мы сделали пророком. Мы одарили их из Нашей милости и оставили о них правдивую молву» (сура 19, аяты 41-50).

В свое время Абу Хурайра (р.а.), также проявил особое усердие в призыве своей матери к истинному пути и вере. Вот как об этом рассказывает Абу Касир ат-Тамими: ﴾*Я слышал, как Абу Хурайра (р.а.), сказал: «Всякому, кто обо мне слышал, будь то христианин или иудей, я обязательно нравился. И, поистине, я хотел, чтобы моя мать приняла Ислам, но она не хотела. Тогда я обратился к ней, но она отказалась. Затем я пришел к Пророку (с.а.с.) и попросил: «Помолись Аллаху за нее», – и он (с.а.с.) обратился с мольбой. После я направился к ней, но ее двери были заперты. И вдруг она сказала: «О Абу Хурайра, поистине, я приняла Ислам». Я сообщил об этом Пророку (с.а.с.) и попросил его: «Помолись Аллаху за меня и мою мать». А он (с.а.с.) сказал: «Твой раб Абу Хурайра и его мать, сделай так, чтобы их люди любили»*﴿[625].

Абу Бакр поступил так же, как и Абу Хурайра: он поспешил привести своего отца к Посланнику Аллаха (с.а.с.), желая, чтобы тот принял Ислам. Вот что рассказывает Асма' бинт Абу Бакр (р.а.): ﴾*В год открытия Мекки, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) спустился в долину Зу Тува, Абу Кухафа сказал одной из своих дочерей* (самой младшей среди его детей): *«Доченька, отведи меня на гору Абу Кубайс». Он был слепой. Так вот, она отвела его туда. Здесь он спросил: «Доченька, что ты видишь?» Она ответила: «Я вижу черное скопление, и я вижу, как некий человек среди этого скопления стремительно идет вперед». Он сказал: «Это всадники, дочка». Он вновь спросил: «Что ты видишь?» Она ответила: «Я вижу, как черное скопление развеялось». Тогда он сказал: «Стало быть, клянусь Аллахом, всадники разошлись. Так отведи же меня быстро домой». Они шли быстро, а когда спустились в долину, некий человек сорвал с ее шеи серебряное ожерелье. А когда Посланник Аллаха (с.а.с.) зашел в мечеть, Абу Бакр вышел в путь. Он привел своего отца. А когда Посланник Аллаха (с.а.с.) увидел*

[625] Приводит аль-Бухари.

его, сказал: «Почему ты не оставил старца дома, я бы пришел к нему?» Абу Бакр ответил: «Ближе к истине то, если он к тебе придет, а не ты к нему, о Посланник Аллаха?» Так, он усадил его перед ним (с.а.с.), а Посланник Аллаха (с.а.с.) погладил его по груди и сказал: «Прими Ислам и ты обретешь мир», – и тот принял Ислам﴾[626].

После смерти родителей

Если родители умерли, то это вовсе не означает, что больше о них заботиться не надо. Следует проявлять к ним благочестивое отношение и после их смерти, что:

1. указывает на то высокое и почтенное положение, которое они занимают;

2. дает возможность детям исправиться, если они плохо заботились о матери и отце при их жизни. Проявлять к ним благочестивое отношение после их смерти можно по-разному. Поистине, эта возможность является великой милостью Аллаха. Поэтому нет оправданий тому, кто черств и груб к своим родителям после их смерти. А причиной черствого отношения и непокорности родителям может стать лишь гордыня, себялюбие, приукрашенные наущениями шайтана;

Обратите внимание на величие Ислама, на то, какую благоприятную почву он создает для любого доброго поступка, в особенности, если это касается благочестивого отношения к родителям.

Бывает так, что дети растут без родителей, но, несмотря на это они обязаны проявить к ним хоть какое-то почтение и заботу. А бывает и так, что ребенок остался сиротой, но он все равно должен продолжить свое благочестивое отношение к матери и отцу.

Заботиться о родителях, проявлять к ним почтение, как при их жизни, так и после смерти можно по-всякому. Далее мы поговорим о том, как благочестиво относиться к родителям после того, как они покинули этот мир.

---

[626] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак» (3/46) с таким комментарием: «Достоверный согласно условиям Муслима, однако они не приводят этот хадис». Аз-Захаби по этому поводу ничего не говорит.

1. Мольба и просьба о прощении. Мольба, как известно, является поклонением или сутью поклонения. Мольба также является проявлением покорности Аллаху, поступком, указывающим на слабость человека, на то, что он нуждается в Сильном и Всемогущем Творце. Вот что говорит Ибн Сирин: «Однажды, когда мы были у Абу Хурайры (р.а.), он сказал: «О Аллах, прости Абу Хурайру, его мать и тех, кто просил прощения для них». И мы просим для них обоих прощения, дабы мольба Абу Хурайры (р.а.), коснулась и нас»[627].

Очевидно, что мольба о прощении предполагает просьбу о том, чтобы грехи были стерты и забыты. Поэтому, когда дети просят Аллаха простить их и своих родителей, они тем самым заслуживают высокое положение в райских садах, которые Аллах уготовил для Своих праведных рабов.

Вот что передано со слов Абу Хурайры (р.а.): «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَنَّى لِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ »

﴿*Поистине, Аллах, Всемогущ Он и Велик, возвышает положение праведного раба* (Своего) *в Раю, а тот спрашивает: «О Господь! За что мне это даровано?» А Он отвечает: «За то, что твой ребенок молил о твоем прощении»*﴾[628].

2. Забота о друзьях матери и отца после их смерти и поддерживание родственных связей, которое возможно, в принципе, благодаря родителям. Встречи с друзьями наших отцов и матерей напоминают нам о наших родителях после их смерти, вызывают в нас самые теплые чувства и воспоминания. Очевидно, именно поэтому уважительное отношение к друзьям наших родителей является проявлением почтения к нашим отцам и матерям, даже если они покинули этот мир, проявлением верности и любви к ним, даже если их нет рядом с нами. А ведь именно такой и должна быть искренняя и настоящая любовь и верность!

---

[627] Приводит аль-Бухари.
[628] Приводит аль-Бухари.

Приведем случай из жизни Ибн ‘Умара (р.а.). В Мекке иногда Ибн ‘Умар садился на осла, дабы прокатиться, когда езда верхом на верблюде надоедала. У него также была чалма, которую он обертывал вокруг головы. И вот однажды, когда он ехал на осле, мимо него проходил некий бедуин. Ибн ‘Умар спросил его: «Ты разве не тот-то?» Он ответил: «Тот самый». Тогда Ибн ‘Умар отдал ему осла и сказал: «Садись на него и возьми чалму, затяни ее на голове». Но некоторые из сподвижников сказали тогда Ибн ‘Умару: «Да простит тебя Аллах. Ты отдал этому бедуину и осла, на котором прогуливался, и чалму, которую затягивал на голове?» А Ибн ‘Умар ответил: «Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ »

﴾*Поистине, самое лучшее проявление благочестивого отношения – забота человека о тех, кого любил его отец, после того, как он покинул* (этот мир)﴿[629].

А вот что рассказывает Абу Бурда: ﴾*Когда я приехал в Медину, ко мне подошел ‘Абдуллах ибн ‘Умар и сказал: «А знаешь ли ты, зачем я к тебе пришел?» Я ответил: «Нет». Он продолжил: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Тот, кто желает заботиться об отце, когда он уже в могиле, пусть позаботится о собратьях своего отца после его смерти». А ведь, поистине, мой отец, ‘Умар, и твой отец относились друг к другу по-братски и любили друг друга. Вот почему мне захотелось навестить тебя*»[630].

Общение с родственниками, которые связывают нас с нашими родителями, с точки зрения Ислама обязательно, и оно также является проявлением благочестивого отношения непосредственно к нашим отцам и матерям. Со слов Малика ибн Раби‘а ас-Са‘иди (р.а.), передано: ﴾*Однажды, когда мы сидели вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.), пришел некий человек из племени Бану Саляма и спросил: «Могу ли я хоть как-нибудь проявлять благочестие по отношению к своим родителям, после того, как они умерли?» Пророк (с.а.с.) ответил: «Да, молиться за них, просить прощения для них, выполнить после их смерти их обещания, поддерживать*

---

629 Приводит Муслим.

630 Приводит Ибн Хиббан.

родственные узы, которые можно поддерживать только благодаря им, и почитать их друзей»﴿[631].

3. Выполнение обещаний и завещаний родителей. Честность и исполнительность являются теми нравственными качествами, к которым призывает Ислам. Еще с самого зарождения Ислама Посланник Аллаха (с.а.с.) и его сподвижники приучали юное поколение мусульман к тому, чтобы они выполняли свои обещания. С другой стороны, выполнение обещаний и завещания родителей также является долгом каждого мусульманина. Это укрепляет те чувства, которые порождает вера: чувства сына, который на глазах у отца и матери пошел и начал бегать, и чувства родителей, которые пролили немало пота, чтобы поставить своего ребенка на ноги. Следует подчеркнуть, что обязательство выполнить требования и пожелания родителей равносильно как при их жизни, так и после их смерти. Это положение указывает на то, что родители, которые приложили все свои усилия во благо семьи и детей, заслуживают особого почтения.

Аш-Шурайд ибн Сувайд ас-Сакафи (р.а.), поведал: ﴾*Мать попросила его освободить за нее верующую рабыню. Тогда он пришел к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и спросил: «О Посланник Аллаха, поистине, моя мать попросила меня освободить за нее верующую рабыню, а у меня есть черная рабыня из Нубии. Освободить ли мне ее?» Пророк (с.а.с.) сказал: «Позови ее». Он позвал ее, и она пришла, а Пророк (с.а.с.) спросил ее: «Кто твой Господь?» Та ответила: «Аллах». Пророк (с.а.с.) продолжил: «А кто я?» Та ответила: «Посланник Аллаха». И тогда Посланник (с.а.с.) сказал: «Освободи ее, ведь, поистине, она – верующая»*﴿[632].

Несомненно, у детей может быть плохое материальное состояние или другие проблемы в жизни, мешающие выполнить просьбу родителей. Однако твердая вера в Аллаха, искреннее упование на Него превзойдут любые сложности до тех пор, пока дети стремятся жить так, чтобы родители оставались довольны ими, стремятся относить-

[631] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак» с комментарием: «Достоверный согласно ус-ловиям обоих шейхов, хотя они его не приводят». Аз-Захаби заключил, что хадис – дос-товерный. – 4/155.

[632] Приводит Абу Дауд и ан-Наса’и.

ся к ним благочестиво. Подтверждением этого является случай из жизни ‘Абдуллаха ибн аз-Зубайра (р.а.). Вот что он рассказал: «В день «верблюжьей битвы»[633] аз-Зубайр, занявший (свои позиции), подозвал меня к себе, и когда я подошёл к нему, он сказал мне: «О сынок, поистине, погибнет сегодня либо притеснитель, либо притесняемый и, поистине, думаю я, что неизбежно буду убит несправедливо[634], но больше всего занимают меня сейчас мои долги! Как ты думаешь, останется ли что-нибудь от нашего имущества после уплаты долгов?» А потом он сказал: «О сынок, продай то, что у нас есть, и уплати мои долги!» И после этого он завещал треть (оставшегося) от трети его сыновьям[635]. Аз-Зубайр сказал: «И если после уплаты долгов от нашего имущества что-нибудь останется, то треть этого – твоим сыновьям». Абдуллах бин аз-Зубайр сказал: «И он стал отдавать мне распоряжения относительно своего долга, говоря (при этом): «О сынок, а если не сможешь ты вернуть какой-либо части из моих долгов, обращайся за помощью к моему Покровителю». И, клянусь Аллахом, я не понял, о чём он говорит, пока не спросил: «О батюшка, а кто же твой покровитель?», – (на что он) ответил: «Аллах». (Абдуллах) сказал: «И, клянусь Аллахом, когда из-за этого долга меня охватывало отчаяние,[636] я всегда говорил: «О Покровитель аз-Зубайра, заплати долг его вместо него!», – и (всегда получалось так, что) Он платил»[637]. (Абдуллах) сказал: «И аз-Зубайр был убит, не

---

[633] Речь идёт о сражении под Басрой, состоявшемся в 656 году. В этом сражении сторонники избрания халифом ‘Али, да будет доволен им Аллах, сражались с такими сподвижниками Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, как Тальха, аз-Зубайр и другими, да будет доволен ими Аллах, которые выступали против этого. Их поддерживала ‘А’иша, да будет доволен ею Аллах, наблюдавшая за ходом битвы, сидя на верблюде, который в ходе битвы был убит, в связи с чем битва и получила такое название. Малочисленное войско аз-Зубайра было разбито, а сам он погиб уже после завершения битвы. «Верблюжья битва» стала первым сражением между мусульманами.

[634] Аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, был убит во время сна после завершения этого сражения.

[635] Имеются в виду сыновья Абдуллаха бин аз-Зубайра, которому аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, отдал вышеупомянутые распоряжения.

[636] То есть: когда я лишался всех возможностей оплачивать долги отца.

[637] Имеется в виду, что Аллах помогал Абдуллаху доставать деньги для уплаты очеред-ной части долга его отца.

оставив после себя ни динара, ни дирхема, (и не было у него ничего), кроме земельных участков, среди которых (был и участок земли в) Габе[638], а также одиннадцать домов в Медине, два дома в Басре, один дом в Куфе и один дом в Египте. Что же касается его долгов, то накопились они по той причине, что люди часто приходили к нему и просили взять их деньги на сохранение, однако аз-Зубайр (в таких случаях) говорил; «Нет, (будем считать, что) я беру эти деньги в долг, ибо боюсь я, что они пропадут!»[639]. (Если же говорить о его достатке, то) он никогда не был наместником, не занимался сбором налогов и податей и не (делал ничего подобного)[640], а (все то, что он имел, появилось у него после) походов, в которых он участвовал (сначала) вместе с посланником Аллаха (с.а.с.), а после него – с Абу Бакром, Умаром и Усманом, да будет доволен ими Аллах[641]. (Абдуллах) сказал: «Занявшись подсчётами, я обнаружил, что он остался должен два миллиона и двести тысяч дирхемов. А через некоторое время Абдуллаха бин аз-Зубайра встретил Хаким бин Хизам, который спросил: «О сын моего брата, сколько остался должен брат мой?» (Абдуллах) сказал: «И я скрыл от него (истину), сказав: «Сто тысяч», – на что Хаким сказал: «Клянусь Аллахом, не думаю я, что вашего имущества хватит (чтобы отдать эти долги)!» Тогда я воскликнул: «А что ты скажешь, (если он должен) два миллиона и двести тысяч?!» Он сказал: «Не думаю, что вы сможете (рассчитаться), но если будете не в состоянии отдать что-нибудь из этого, обращайтесь за помощью ко мне». (В своё время) аз-Зубайр купил Габу за сто семьдесят тысяч дирхемов, что же касается Абдуллаха, то он продал её за миллион и шестьсот тысяч[642], после чего он объявил (людям): «Пусть при-

---

[638] Название пастбища в двадцати километрах к северу от Медины.

[639] Аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, выражал подобные опасения в связи с тем, что, будучи человеком щедрым, мог отдать что-нибудь из взятого на хранение нуждающимся, а, кроме того, деньги могли украсть, тогда как, взяв их как бы в долг, он гарантировал их владельцам возврат взятого при любых обстоятельствах.

[640] То есть: не занимал никаких официальных должностей на государственной службе.

[641] Имеется в виду, что после каждого успешного похода он получал свою долю военной добычи.

[642] Абдуллах разделил этот участок на шестнадцать частей, каждый из которых он продавал за сто тысяч дирхемов.

ходит к нам в Габу тот, кому аз-Зубайр остался должен», – и к нему явился Абдуллах бин Джафар, которому причиталось четыреста тысяч дирхемов. Он сказал Абдуллаху: «Если хотите, я оставлю эти деньги вам»[643]. Абдуллах сказал: «Нет!» Он сказал: «А если хотите, я дам вам отсрочку, раз вы не можете заплатить эти деньги сейчас». ‘Абдуллах сказал: «Нет!» Он сказал: «Тогда выделите мне часть (этой земли)», – и Абдуллах сказал: «Вот границы твоего участка». И Абдуллах продал Габу, полностью рассчитался с долгами и после этого у него осталось в Габе ещё четыре с половиной из шестнадцати долей этого участка земли. А через какое-то время он явился к Му‘авийи[644], встретившись с ним в то время, когда у него находились ‘Амр бин ‘Усман[645], аль-Мунзир бин аз-Зубайр[646] и Ибн Зам’а. Му‘авийа спросил его: «Почём ты продавал Габу?» Он ответил: «По сто тысяч за часть»[647]. Он спросил: «И сколько ещё осталось?» Он ответил: «Четыре с половиной части». Тогда аль-Мунзир ибн аз-Зубайр сказал: «Я купил (у тебя) одну часть за сто тысяч», – и ‘Амр бин ‘Усман сказал: «Я купил у тебя одну часть за сто тысяч», – и то же самое сказал Ибн Зам‘а, после чего Му‘авийа спросил: «Сколько там осталось?» ‘Абдуллах ответил: «Полторы части», – и тогда Му‘авийа сказал: «Я купил это за сто пятьдесят тысяч». А (через некоторое время свой участок в Габе) за шестьсот тысяч дирхемов продал Му‘авийи и ‘Абдуллах ибн Джа‘фар. А когда ‘Абдуллах бин аз-Зубайр закончил выплачивать долги, (другие) сыновья аз-Зубайра сказали ему: «Раздели между нами наше наследство», – однако он сказал: «Клянусь Аллахом, я разделю его лишь после того, как в течение четырёх лет в период хаджа будут возглашать: «Пусть тот, кому аз-Зубайр остался что-нибудь должен, придёт к нам, и мы рассчитаемся с ним». Он (действительно) делал это целых четыре года, после чего поделил наследство, выплатив им (завещанную аз-Зубайром) треть. Кроме того, у аз-Зубайра остались четыре жены, каждая из которых получила по миллиону и двести тысяч дирхемов, всего

[643] То есть: прощу долг.

[644] Имеется в виду халиф Му’авийа Ибн Абу Суфйан (661-680).

[645] Сын халифа Усмана, да будет доволен им Аллах.

[646] Его родной брат.

[647] То есть: за одну шестнадцатую часть принадлежавшего аз-Зубайру земельного участка.

же имущества у него было на пятьдесят миллионов и двести тысяч дирхемов»[648].

Данный случай из жизни сподвижника, поистине, свидетельствует о великом почтении сына к родителям, пронизанном твердой верой в Аллаха и убежденностью в том, что Всевышний Аллах непременно поможет позаботиться о родителях и выполнить их обещания, просьбы и завещание[649]. О Аллах, помоги нам всем быть благочестивыми в отношении своих родителей, следуя примеру наших праведных предшественников!

4. Милостыня, отданная от имени родителей, является благочестивым отношением к ним. Несомненно, далеко не праведным поступком, а даже аморальным будет то, если ребенок сам будет жить в полном достатке, а родители – бедно, впроголодь, в нужде, в долгах, словом, недостойно.

Несмотря на то, что после смерти родители не нуждаются в том, чтобы дети содержали их, Ислам узаконил выдачу милостыни за умерших родителей. Таким образом, Ислам еще раз дает возможность детям удостоиться награды Аллаха, проявить почтение к отцам и матерям. А ведь пожертвование от имени родителей возвысит их положение пред Аллахом, искупит их грехи. ﴾*Однажды, некий мужчина спросил у Пророка (с.а.с.): «Моя мать умерла, принесет ли ей пользу милостыня, которую я отдам за нее?» Он ответил: «Да». Тогда тот сказал: «А ведь, поистине, у меня есть сад, и я беру тебя в свидетели того, что я отдал его как милостыню от ее имени*﴿[650].

5. Посещать могилу родителей. Мысли о Грядущей жизни укрепляют нашу веру. Ведь размышляя над Судным днем, мы пытаемся представить себе величие и могущество Аллаха. С другой стороны, вспоминая о будущем мире, мы совершаем добрый поступок для себя, так как мысли об ужасах Последнего дня усмиряют злые души, если в них есть хотя бы толика веры и праведности.

---

648 Комментаторы этого хадиса указывают, что данная оценка является ошибочной. Из книги «Сады праведных». Перевод – Нирша В. М.

649 См.: Мухаммад Нур ибн ʻАбд аль-Хафиз. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя ли ат-тифль. – С. 175.

650 Приводит аль-Бухари, Муслим, ан-Насаʻи и Абу Дауд.

Очевидно, что посещение кладбища напоминает нам о Грядущей жизни, о Рае, об Аде, об ангелах, которые будут наказывать, и об ангелах, которые будут проявлять милосердие. Известно, как это сообщается в одном их хадисов, переданном Абу Хурайрой (р.а.): ﴾*Пророк (с.а.с.) посетил могилу матери, заплакал, отчего заплакали те, кто был рядом с ним. Он сказал: «Я попросил разрешения у своего Господа молиться за их прощение, но Он не разрешил мне. И я попросил разрешения у Него посетить их могилы, и Он разрешил мне. Так посещайте же могилы, ведь, поистине, они напоминают о смерти*﴿[651]. Также со слов Абу Хурайры (р.а.), передано: ﴾*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Прежде я запретил вам посещать могилы. Но Мухаммаду было разрешено посетить могилу матери. Так посещайте же их, ведь, поистине, они напоминают о Грядущей жизни*﴿[652].

<u>6. Выполнять клятвы родителей и не отзываться о них плохо.</u> Претворять в жизнь клятвы, данные отцом и матерью, – значит выполнить их обещания, проявить к ним уважением пред Господом и перед людьми, оградить их от ругани и дурных отзывов, сохранить к ним уважение среди людей, сберечь их достоинство.

<u>7. Поститься за родителей.</u> Со слов ‘Абдуллаха ибн Бурайда (р.а.), от его отца передано: ﴾*Однажды, к Пророку пришла некая женщина и сказала: «Поистине, моя мать умерла, а за ней долг – два месяца поста». Тогда он сказал: «Постись за нее». Она продолжила: «Поистине, она должна еще совершить хадж». Он сказал: «Соверши хадж за нее». Она продолжила: «Поистине, я отдала ей в качестве милостыни рабыню». Он же сказал: «Аллах уже вознаградил тебя, а ее*[653] *вернул тебе как наследство»*﴿[654].

---

[651] Приводит Муслим.

[652] Приводит ат-Тирмизи с комментарием: «Хадис – приемлемый-достоверный».

[653] То есть рабыню – *Прим. перев.*

[654] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак» с комментарием: «Иснад этого хадиса – дос-товерный, однако они (аль-Бухари и Муслим) не приводят его. Аз-Захаби признал его». – 4/347.

Глава пятая: ЧЕРСТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

Воздаяние в грядущей жизни

В заключение этой части книги мы поговорим о последствиях черствого и грубого отношения к родителям. Ведь непочтение матери и отца губительно для ребенка в этой жизни, а в грядущей – за это воздастся мучительным наказанием.

Посланник (с.а.с.) грубое отношение к родителям отнес к числу тяжких грехов *(аль-каба'ир)*. Так, со слов Абу Бакра (р.а.) передано, что Пророк (с.а.с.) сказал:

« ألا أُخبركم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ »
وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : « أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

﴿*«Не сообщить ли мне вам о тягчайших грехах?» Они ответили: «Да, конечно, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Придание Аллаху сотоварищей и грубое отношение к родителям». В это время он облокотился, а затем сел и добавил: «И, конечно же, лжесвидетельство», и он так долго повторял эти слова, что мы подумали: «О, если бы он замолчал»*﴾[655].

Великое послание содержится в хадисе, который передал Му'аз ибн Джабаль (р.а): ﴿*Посланник Аллаха (с.а.с.) дал мне десять заповедей. Он (с.а.с.) сказал*: *«Не придавай Аллаху сотоварищей, даже если будешь убит или сожжен; ни в коем случае не порывай с родителями, даже если они велят тебе оставить свою семью и имущество; ни в коем случае не пренебрегай совершением предписанной молитвы преднамеренно, ведь тот, кто не совершает предписанную молитву, уже исключен из числа тех, кто под опекой Аллаха; ни в коем случае не пей вино, ведь оно – начало любого омерзительного поступка; остерегайся греха, ведь, поистине, грех навлекает гнев Аллаха; что бы ни было, не беги с поля битвы, даже если будут погублены люди; если людей настигла смерть, а ты среди них, то будь стоек; трать на своих домочадцев из своего заработка; непрестанно держи*

---

[655] Приводит аль-Бухари и Муслим.

над ними свою трость воспитания ради и устраши их мыслью об Аллахе⟫[656].

Есть множество хадисов, недвусмысленно указывающих на то, что ребенок, относящийся грубо к своим родителям, будет наказан еще при жизни. Так, со слов Абу Хурайры (р.а.) передано: ⟪*Посланника Аллаха (с.а.с.) сказал: «По всем грехам Аллах дает отсрочку из тех, что пожелает, вплоть до дня Воскрешения, кроме черствого отношения к родителям. Так, поистине, Аллах скоротечно* (воздает) *тому, кто совершает этот грех, еще в этой ближней жизни до смерти*⟫[657].

Что можно принять за черствое отношение к родителям?

Отличительной чертой шариата является предельная ясность законов и точность правовых суждений. Поэтому определение того, что подпадает под категорию грубого отношения к родителям, не оставлено на суд настроения человека или его эгоистических взглядов – для этой цели установлены определенные критерии, чтобы не нарушались права и обязательства.

Множество шариатских текстов осуждают тех, кто грубо относится к родителям, и упоминают, как может проявляться черствое отношение к матери и отцу. В общем, все они сводятся к мысли о том, что причиняет обиду, может быть проявлением грубого и черствого отношения к родителям. Другими словами, все из-за чего обижаются мать и отец, все, что гневит их и причиняет им неудобства, является грубым отношением к ним. Вот что говорит Ибн Хаджар аль-Хайсами по этому поводу: «Если он (ребенок – *прим. перев.*) поступит с ним (родителем – *прим. перев.*) так, что сильно обидит его согласно общепризнанным устоям в обществе, то этот поступок является тяжким грехом *(кабира)*, даже если его совершение в отношении других людей не подпадает под запретное. К примеру, встретив его, нахмурит брови или не встанет и не проявит ему должного внимания, сидя в обществе, когда тот придет к нему. И многие другие примеры, которые разумные и честные люди, заслуживающие доверия общества, отнесут к числу таких, что причиняют сильную обиду»[658].

---

[656] Приводит Ахмад, Ибн Маджа и аль-Бухари.

[657] Приводит аль-Хаким в «Аль-мустадрак». Этот хадис – слабый.

[658] Ибн Хаджар аль-Хайсами. Аз-зауадж. – 2/173.

Примеры из семейной жизни Посланника Аллаха

Благочестивое отношение Посланника (с.а.с.) к своим кормилицам

Очевидно, что великий пример для нас всегда и во всем – Посланник Аллаха (с.а.с.), передавший нам знания наилучшим образом, словом и делом призвавший нас к Аллаху.

А вот, что рассказывает Абу ат-Туфайль (р.а.): «Однажды, я видел, как Посланник Аллаха (с.а.с.) делит мясо ножом. Тогда я еще был мальчиком и носил кости барашка. Так вот, вдруг подошла к нему некая женщина. Она приблизилась к нему, он постелил для нее свою одежду, и она села на нее. Я спросил: «Кто она?» Присутствующие ответили: «Его мать, что кормила его грудью» .

Благочестивое отношение Фатимы (р.а.) *к Посланнику Аллаха (с.а.с.)*

Вот что рассказывает Умм Хани’ (р.а.), сестра ‘Али (р.а.): ﴾*Однажды в год открытия (Мекки) я пошла к Посланнику Аллаха (с.а.с.). Оказалось, что в это время он мылся, а его дочка Фатима держала занавес, прикрывая его. Я поприветствовала его, а он спросил: «Кто это?» Я ответила: «Я – Умм Хани’, дочь Абу Талиба». Тогда он сказал: «Добро пожаловать Умм Хани’»*﴿[660].

Однажды Сахль ибн Са‘д спросил о ранениях Посланника Аллаха (с.а.с.). Оказалось, что у него был поломан резец, шлем его был сильно помят, Фатима (р.а.) смывала кровь, а ‘Али (р.а.) лил воду из щита. Когда Фатима поняла, что вода не останавливает кровотечение, а только усиливает его, она взяла кусок циновки и подожгла его. Когда он превратился в золу, она высыпала ее на рану, и кровотечение остановилось[661].

---

[659] Приводит Абу Дауд. Это сообщение – слабое.

[660] Приводит аль-Бухари и Муслим.

[661] Приводит аль-Бухари и Муслим.

ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ

ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД И ЮНОШЕСТВО

Глава первая: Вступительное слово

– проявления эмоционального развития ребенка по мере его взросления;

– проявление индивидуальности в подростковом возрасте;

– определение подросткового периода и юношества

– физиологический рост и развитие

Глава вторая: Подростковый период с исламской точки зрения

– почему исламский взгляд на подростковое развитие отличается от других теорий и концепций?

– некоторые аспекты сексуального воспитания в Исламе.

Глава первая: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Проявления эмоционального развития ребенка по мере его взросления

Уже в первые годы своей жизни ребенок эмоционально развивается, и это проявляется в его поведении. Далее мы поговорим об этих проявлениях в качестве небольшого вступления к теме, которая освещается в данной части книги, – подростковый период и юношество.

Исследования психологов показали, что уже в первый месяц жизни ребенок подает общие, хоть и не совсем ясные, признаки своего эмоционального состояния, в частности, возбужденность. Спустя месяцы по поведению ребенка мы можем заметить, что он зол и недоволен тем, что его вовремя не покормили, не напоили или не одели. Особенно ясно проявляются эти чувства у двухлетнего ребенка.

Естественно, ребенок способен испытывать и другие чувства. К примеру, если удовлетворить его потребность, то он обрадуется и будет счастлив. Когда ему исполнится 4-5 лет, на его лице мы можем прочитать чувство сильной печали, упрямство, чувство любви и ненависти. В период с шести до двенадцати лет «ребенок становится относительно спокойным, менее озлобленным и не наносящим ущерб в момент гнева. Он учится находить компромисс в своих скоротечных желаниях заполучить что-нибудь, чтобы родители, учителя и сверстники остались им довольны»[662].

В двенадцать лет заканчивается детство и наступает подростковый период, который дети проводят в школе, в средних и старших классах[663]. Начало этого периода, как правило, сопровождается бурным физиологическим ростом как у мальчиков (голос грубеет, появляются лобковые волосы и усы, происходят поллюции), так и у девочек (растет грудь, формируется фигура, начинаются месячные)[664].

---

[662] Энтуан Рахма. Ат-тарбия аль-‘амма. – С. 195.

[663] См.: аль-Мабрук ‘Усман Ахмад. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – С. 171.

[664] См.: аль-Мабрук ‘Усман Ахмад. Тарбия аль-ауляд фи аль-ислям. – С. 171.

Проявление индивидуальности в подростковом возрасте

Как мы уже отметили, подростковый период сопровождается появлением новых признаков эмоционального и физиологического развития у детей. Означает ли это, что дети развиваются и меняются одинаково. Трудно сказать «да», так как «исследования показывают, что между детьми есть существенные отличия в зависимости от таких факторов, как индивидуальность, семья, культура общества и место проживания»[665]. Вывод очевиден: окружение очень сильно влияет на подростков.

По сути, опасность подросткового периода заключается в скачке, в быстром развитии и росте, которые влекут за собой определенные проблемы и сложности, как для самих детей, так и для их родителей. Поэтому каждый, кто принимает участие в воспитании ребенка, должен понимать особенности подросткового возраста и, учитывая их, помогать ему найти свое место в обществе[666].

Определение подросткового периода и юношества

Итак, на плечи родителей возлагается обязанность по отношению к детям в переходный возраст – поддержать их должным образом в этот сложный период.

А теперь давайте попробуем дать определение подростковому возрасту и юношеству, поскольку это важно для правильного понимания сути вещей.

1. Подростковый период. Подросток – мальчик или девочка в переходном от детства к юности возрасте. В исламском праве *(фикх)* подростковый период определяют, как возраст, в который выполнение актов поклонения и соблюдение шариатских норм становится обязательным. Мустафа Фахми подростковый период определяет следующим образом: «Возраст, в котором начинается созревание половых желез и появление сексуального инстинкта, в результате чего ребенок становится совершеннолетним»[667].

---

[665] См. там же.

[666] ‘Азиз Хана Дауд уа Закарийя Заки Исна Суайс. Дирасат фи ‘ильм ан-нафс. – С.145.

[667] Мустафа Фахми. Сикьюлюджия ат-туфуля уа аль-мурахака. – С. 205.

2. Юношество. Юноша – это тот, у кого начались поллюции (тот, кто практически достиг полового созревания)[668]. Поллюции являются признаком того, что ребенок возмужал[669]. Как термин, юношество – это период жизни в возрасте между отрочеством и зрелостью. Другими словами, юношество – это период развития отрока – подростка, который не достиг полной физической, эмоциональной, социальной и умственной (интеллектуальной) зрелости[670].

Стало быть, юношество начинается с подросткового периода, который характеризуется физическим ростом и половым созреванием.

Ахмад Заки Салих считает, что юность – это определенный этап комплексного развития. Другими словами, это не просто физический рост, а сложный, всесторонний процесс формирования, имеющий свои зачатки и последствия в дальнейшем. Стало быть, подросток развивается и физически, и физиологически, и эмоционально, и умственно, и социально. Он также приобретает определенные навыки и способности.

Физиологический рост и развитие

Несомненно, половое созревание очень сильно влияет на поведение подростка, и прямо связано с развитием желез. Перечислим основные из них:

1. придаток мозга, гипофиз, выделяющий окситоцин в период полового созревания[671];

2. щитовидная железа вырабатывает ряд гормонов, которые участвуют в регуляции процессов роста, развития, дифференцеровки тканей. Чрезмерное выделение гормонов этой железой приводит к болям во время менструации, раздражению кожи, обильному потовыделению, потере сознания и учащенному сердцебиению;

3. надпочечная железа расположена в непосредственной близости

---

[668] См. Ибн Манзур. Лисан аль-‘араб. – корень х.л.м.

[669] См.: аз-Замахшари. Асас аль-баляга. – корень х.л.м.

[670] См.: Ахмад Заки Салих. ‘Ильм ан-нафс ат-тарбауи.

[671] Обнаружено воздействие окситоцина на психо-эмоциональную сферу мужчин и жен-щин – *Прим. перев.*

к верхнему полюсу каждой почки, и выделяет гормоны, отвечающие за общее развитие;

4. лимфатические узлы, к примеру, кольцо Вальдейера, шейные лимфатические узлы, подмышечные и селезеночные;

5. потовые железы, которые становятся очень чувствительными в подростковый период развития, что приводит к обильному потовыделению даже при небольшой активности организма.

У подростков также наблюдается активное развитие:

1. системы кровообращения, при этом само сердце растет и развивается быстрее, чем вены и артерии, в связи с чем может повышаться давление;

2. дыхательных путей; растут и развиваются легкие, увеличивается в объеме грудная клетка – у мальчиков больше, чем у девочек[672].

Физиологическое развитие подростков также сопровождается появлением новых процессов в организме, которые не должны упускать из вида родители, воспитатели и учителя. Далее мы рассмотрим основные из них.

1. Менструация. Обычно девочки мало что знают о месячных, когда сталкиваются с этим физиологическим процессом. Естественно, незнание того, что с ними происходит, приводит к чувству стыда, неприязни и страха. Поэтому мать должна в открытую поговорить с дочкой на эту тему, «подготовить ее к тому, что происходит с ее организмом, ведь некоторые девочки с ужасом воспринимают месячные, полагая, что это кровотечение, которое невозможно остановить. Иногда месячные сопровождаются печалью, грустным настроением и неприятным опытом»[673].

Следует отметить, что если девочка воспринимает месячные с неприязнью, то, возможно, она отвергает роль женщины в общественной жизни, не сможет самореализоваться в жизни, будет претерпевать сложности в браке и семейной жизни, во время беременности и воспитания детей.

Менструация с воспитательной точки зрения – взгляд Ислама

1. Менструация – это обычное явление, которое девушка долж-

---

[672] См.: аль-Мабрук ‘Усман. Тарбия аль-аба’ уа аль-абна’. С. 178.

[673] Хамид ‘Абд ас-Сальлям Захран. ‘Ильм нафс ан-нуму. – С. 302.

на воспринимать как естественное состояние организма. Месячные необходимы для развития ее организма как пища и питье. Именно такое отношение к месячным воспитатели должны прививать девочкам. Стало быть, если женскому организму присуща такая физиологическая особенность, то в этом есть мудрость, предусмотренная Всевышним Аллахом, для «сохранения человеческого рода и привития девушкам материнского чувства»[674].

2. Воспитатели должны объяснять девочкам, что месячные не являются проявлением недостатка женщины или чем-то постыдным. Стало быть, «месячные не мешают жить представителям слабого пола. Просто необходимо отнестись с терпением к этому явлению, ведь оно гармонизирует с воспитательной и общественной ролью женщины. Поэтому девушки не должны стесняться того, что с ними обычно происходит каждый месяц, не должны чувствовать себя из-за этого униженными, поскольку это явление способствует их самореализации в жизни как полноценной женщины».

Поллюции

Воспитатели должны подготовить подростков к тому, что наступит такой момент, когда у них произойдет семяизвержение. Следует объяснить им, что семя мужчины способно оплодотворить женскую яйцеклетку, и это приводит к беременности женщины. Таким образом, они сделают серьезный шаг к тому, чтобы подростки отнеслись к этому явлению с пониманием и ответственностью.

Факторы развития в подростковый период

Несомненно, подросткам предстоит научиться многому, равно как и воспитателям и педагогам надлежит в доступной форме объяснить детям, что в переходном возрасте от детства к зрелости очень важно уделять должное внимание образованию.

Отметим, что ученые приводят следующие факторы развития для подросткового периода:

1. довольствие своим телом, внешностью и приобретение либо мужских для мальчиков, либо женских для девочек качеств;

2. эмоциональная независимость от родителей и взрослых вообще;

---

[674] Салим ‘Абд ас-Саллям Захран. ‘Ильм ан-нафс ан-нуму. – С. 302.

3. определенность в выборе профессии;

4. приобретение навыков и способностей, расширение эрудиции для самореализации в обществе;

5. осознанность и адекватное поведение в обществе;

6. взгляд на будущий брак и формирование семейных ценностей.

Реализация первого фактора надлежащим образом поможет подростку определить для себя жизненные цели и приоритеты, первостепенные и второстепенные задачи.

Второй фактор позволит ребенку обрести уверенность в себе, преодолевать жизненные трудности. Естественно, эмоциональная независимость не предполагает отдаление от родителей и холодное отношение к ним. Очевидно, не это имеется в виду, и, более того, подобное отношение – губительно.

Третий фактор – выбор подходящей для себя профессии – подготовит подростка к формированию собственных взглядов на то, какую заработную плату и финансовое положение он будет иметь. Словом, этот фактор предполагает то, что ребенок вполне взвешенно может сравнивать профессии и делать соответствующие выводы.

Четвертый фактор поможет ребенку понять и усвоить принцип общения между людьми, подготовит его психологически для самореализации в обществе.

Претворение в жизнь пятого фактора способствует гармоничной общественной жизни подростка.

Шестой фактор – гарантия будущего семьянина и ответственного родителя.

Глава вторая: ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД С ИСЛАМСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Почему исламский взгляд на подростковое развитие отличается от других теорий и концепций?

Ранее мы упоминали, что исламская методика воспитания охватывает все аспекты человеческого естества: умственный, физический, эмоциональный, психологический и духовный. В принципе, этот

подход проистекает из того, что в Коране всеобъемлюще изложено все, касающееся сферы воспитания. А характерная черта исламской мысли – это всеохватывающая целостность. Ведь по сути исламское воспитание исходит от воли Творца по отношению к Своим творениям, от указаний Того, Кто превыше всего к созданному миру:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (сура 67, аят 14).

Итак, после того как мы уже определились с тем, что на человека в совокупности влияет множество факторов и сил, подчеркнем, что должного внимания заслуживают они все, а не какой-то один фактор, как это обстоит, к примеру, с теорией психоанализа. Согласно ей человеком руководит лишь сексуальный инстинкт. Если же говорить о концепции социального развития, то здесь человек считается результатом работы окружающих его людей и совершенно не учитывается его естество и природа.

Методика воспитания, предписанная нам свыше, предусматривает и привитие исламских ценностей веры, и физическое развитие, и интеллектуальный рост, и духовное просветление, посредством гармоничного осуществления поставленных задач, в конечном итоге приводящих человечество к совершенству. Следует отметить, что полная гармония в этой программе между душой, телом и разумом, которому здесь предоставлена возможность мыслить, анализировать и делать выводы, выделяет ее среди всех других рукотворных теорий и концепций[675].

Исходя из того, что именно в подростковый период наблюдается активное физиологическое развитие детей, сопровождающееся появлением у них влечения к противоположному полу, а сексуальный инстинкт стал предметом изысканий и разногласий в различных теориях и концепциях, изучающих подростковое развитие, мы решили в этой главе сфокусировать внимание на мерах и средствах сексуального воспитания, предлагаемых Исламом.

---

675 См.: Мухаммад ас-Саййид За‘ляуи. Аль-мурахик аль-муслим. – Т. 4, С. 5-6.

Некоторые аспекты сексуального воспитания в Исламе

Итак, перед нами стоит вопрос: каким должно быть сексуальное воспитание с точки зрения Ислама?

Примечательно, что Ислам прибегает к воспитательным мерам, соответствующим конкретному этапу или временному промежутку подросткового возраста. Но следует отметить, что согласно Исламу сексуальное воспитание начинается еще до наступления подросткового возраста, в детстве. В частности, Ислам предписывает следующие нормы:

1. Мальчики и девочки должны спать раздельно. Эта мера является основополагающим шагом в сексуальном воспитании ребенка. Она направлена на то, чтобы предотвратить возможное извращенное влечение. Примечательно, что подобной нормы нет ни в одной другой культуре или воспитательной методике. Отметим, что она предписана до наступления подросткового возраста и сопряжена с предписанием совершать молитву и наказывать за ее невыполнение. Так, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

« وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ »

﴿*… и шлепайте их за ее невыполнение, когда им исполнится десять лет, и укладывайте их спать раздельно*﴾[676].

Обратите внимание на то, что согласно исламской методике поклонение и сексуальное воспитание связаны между собой, так как молитва и пост контролируют половое влечение.

Итак, что мы имеем в виду, когда говорим, что дети противоположного пола должны спать раздельно? Начиная с десяти лет, а это как раз период начала полового созревания, нельзя укладывать спать дочь и сына в одну постель и укрывать их одним одеялом. Но нет ничего страшного в том, если вы их уложите спать на одной широкой кровати, укрыв двумя отдельными одеялами[677]. Подчеркнем, Ислам предписывает подобного рода разделение для того, чтобы предупре-

---

[676] Приводит аль-Хаким в аль-Мустадрак с комментарием: «Достоверный согласно усло-виям муслима. Аз-Захаби утвердил этот хадис». – 1/201.

[677] См.: Мухаммад Нур ‘Абд аль-Хафиз. Манхадж ат-тарбия ан-набауийя. – С. 401.

дить, не допустить извращенное сексуальное развитие. Ведь слова Посланника Аллаха (с.а.с.) являются откровением с небес, так как Всевышний Аллах говорит:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤ ﴾

«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь откровение, которое внушается» (сура 53, аяты 3-4). Стало быть, истинно верующие должны следовать предписанию Пророка (с.а.с.), который сказал: *«…и укладывайте их спать раздельно»*, – и укладывать своих сыновей и дочерей спать отдельно друг от друга, дабы уберечь целомудрие детей от искушения и извращения.

2. Ребенок перед входом в спальню родителей должен просить разрешения войти. Исламская методика воспитания преподносит нам гибкий подход к воспитанию детей доподросткового возраста. Итак, поскольку ребенок больше всего времени проводит за игрой, Ислам требует от ребенка соблюдение этого предписания согласно определенным правилам не в течение всего дня, а лишь в определенное время, а именно: перед наступлением зари, во время обеденного сна и после ночной молитвы. Очевидно, что в это время родители уединяются в своей спальне для отдыха. Но с наступлением зрелости подростки обязаны всегда перед входом попросить разрешения войти в комнату родителей или в чужую комнату вообще. Коран предписывает эту норму, учтиво обращаясь к верующим: **«О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы, и те, кто не достиг половой зрелости из вас, спрашивают у вас разрешения войти в покои в трех случаях: до рассветного намаза, когда вы снимаете одежду в полдень и после вечернего намаза. Вот три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – Знающий, Мудрый. Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, кто старше них. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах – Знающий, Мудрый»** (сура 24, аяты 58-59).

Итак, именно в эти три временных промежутка прислуга, дети,

умеющие отличить хорошее от плохого *(ат-тифль аль-мумаййиз)*, обязаны перед входом стучаться и просить разрешения войти, дабы случайно не увидеть *'ауру* своих домочадцев.

К сожалению, этой нормой в наши дни многие пренебрегают, легкомысленно относясь к последствиям, которые оставляют след и на психике, и на нравственности детей. Эти люди полагают, что прислуга в доме не обращает внимания на оголенные части тела женщины, которые необходимо покрывать, что детям и дела нет до того, что они увидят из этого. Однако сегодня после многих изысканий психологи утверждают, что порой увиденное в детстве влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка, может привести к психологическим проблемам и трудно излечимому неврозу.

Известно, что Посланник Аллаха (с.а.с.) научил Анаса, своего слугу, просить разрешения войти. Тем самым наш Пророк (с.а.с.) позаботился о том, чтобы психологическое развитие Анаса не подрывалось. Со слов Анаса (р.а.) передано: ﴿*Я был слугой Пророка (с.а.с.) и входил к нему без разрешения, и вот, однажды, я пришел, а он сказал: «Остановись там, где ты (стоишь), сынок! Поистине, после твоего (ухода) случилось нечто*[678]*. (Теперь) ни в коем случае не заходи, кроме как попросив разрешения»*﴾[679].

Нормы, касающиеся маленьких детей

Под маленькими детьми имеются в виду те дети, которые еще не отличают добро от зла, хорошее от плохого. Итак, относительно них в шариате есть отдельные нормы. Всевышний Аллах в Своей великой Книге говорит:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. Пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих

---

[678] То есть было ниспослано предписание о ношении хиджаба, и для его правильного, мудрого соблюдения требовался мудрый и мягкий подход. – *Прим. ред.*

[679] Приводит аль-Бухари а «Аль-адаб аль-муфрад».

отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете» (сура 24, аят 31).

3. Ребенок не должен смотреть на запретное, а также скрывать срамные части тела от посторонних взглядов. Взгляд для ребенка является окном во внешний мир. Но это, конечно, вовсе не означает, что он имеет право наблюдать за чем угодно. Так вот, когда сердце ребенка преисполнено чувством благоговения и трепета пред Аллахом, то по мере взросления ему легко контролировать свой взгляд. Если же воспитатель видит, что ребенок пристально смотрит на женщин, то он обязан остановить его и дать наставления. Ведь именно так поступил Посланник Аллаха (с.а.с.) с аль-Фадлем ибн ‘Аббасом. Известно, что однажды, когда аль-Фадль сидел позади Пророка (с.а.с.), подошла некая женщина из племени Хас‘ам с вопросом, а он посмотрел на нее, и она обратила свой взгляд на него. Тогда Посланник (с.а.с.) повернул аль-Фадля лицом в другую сторону.

Со слов аль-Фадля ибн ‘Аббаса (р.а.) передано: «Однажды я сидел позади Посланника Аллаха (с.а.с.) среди людей, направлявшихся в долину Мина. В дороге ему встретился некий бедуин, а позади него сидела его дочка, которая была красива. Он шел рядом с ним (то есть с Пророком (с.а.с.) – Прим. перев.), а я смотрел на нее. Тогда Пророк (с.а.с.) посмотрел на меня и отвел мой взгляд от ее лица. Я же опять стал смотреть на нее, и он (с.а.с.) еще раз отвел мой взгляд от ее лица. Так он поступил три раза в то время, как я возвращался к своему. И он не переставал произносить *тальбию* вплоть до кидания камушков аль-‘акаба»[680].

Также Ибн ‘Аббас рассказывает: ﴾*Когда он* (то есть аль-Фадль

[680] Приводит Ахмад в «аль-Муснад», Ибн Хузайма в своем сборнике «Сахих». – 4/261.

ибн ‘Аббас) *сидел позади Посланника Аллаха (с.а.с.), тот повернул его голову и сказал: «Сын моего брата! Поистине, в этот день тому, кто опускает свой взор*[681] *и оберегает свой половой орган и язык*[682]*, будут прощены* (грехи)*»*﴿[683].

На одной из своих проповедей известный шейх ‘Абд аль-Хамид Кашк, да помилует его Аллах, упомянул о том, что некий немецкий психолог в контексте разговора о взгляде на запретное сказал следующее: «Я изучал сексологию и сексопатологию, и лучшего, самого действенного, лекарства, чем слова в книге, ниспосланной Мухаммаду (с.а.с.), я не нашел: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят»** (сура 24, аят 30).

Приучать мальчиков скрывать свою ‘ауру от посторонних взглядов следует с того самого момента, когда мы начинаем обучать его совершению молитвы. То же самое касается и девочек: они привыкают постепенно к хиджабу с того времени, как начинают учиться молитве.

4. Беседы о сексе и предостережение от того, что гневит Аллаха.

Когда мы говорим о том, что с подростками следует беседовать о сексе, то, конечно же, не имеем в виду откровенное, развратное обсуждение интимных вопросов. Другими словами, необходимо давать подросткам полезные знания, объяснять им, что такое сперма, что делать, если произошло семяизвержение, как совершить гусль и т.п. Также им следует объяснить, что при оплодотворении яйцеклетки семенем происходит беременность, которая при брачных отношениях является поклонением, а в случае прелюбодеяния – отвратительным, мерзким поступком и грехом.

Отметим, что в зависимости от общества, в котором живет подросток, необходимо просвещать его в вопросах относительно сексуальных взаимоотношений либо как можно быстрее, либо постепенно. Поэтому в тех странах, где эротика и секс не имеют жесткой

---

[681] То есть не смотрит на запретное – *Прим. перев.*

[682] То есть оберегает от греховного, не прелюбодействует и не сквернословит. – *Прим. перев.*

[683] Приводит Ибн Хузайма в своем сборнике «Сахих». – 4/260.

цензуры, детям следует по мере их готовности незамедлительно объяснять, насколько вредоносны и опасны для жизни беспорядочные, незаконные половые связи и какая будет кара за это в Судный день. В этом контексте можно им привести хадис, переданный от Абу Умамы (р.а.), в котором говорится: ﴾*Однажды к Пророку (с.а.с.) подошел некий юноша и сказал: «О Посланник Аллаха, разреши мне совершить прелюбодеяние». Тогда вокруг него собрались люди и начали осуждать его, говоря: «Прекрати, да как ты смеешь», – а Посланник (с.а.с.) сказал: «Подведите его ко мне». Он приблизился, а Пророк (с.а.с.) сказал ему: «Желаешь ли ты этого своей матери?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, пусть Аллах сделает меня откупом за тебя». Посланник (с.а.с.) продолжил: «И люди не желают этого для своих матерей». Далее Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Желаешь ли ты этого для своей дочери?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, пусть Аллах сделает меня откупом за тебя». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «И люди не желают этого для своих дочерей». Далее Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Желаешь ли ты этого для своей тети по отцу?» Тот сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, пусть Аллах сделает меня откупом за тебя». Тогда Посланник (с.а.с.) сказал: «И люди не желают этого для своих теток по отцу». Пророк (с.а.с.) продолжил: «Желаешь ли ты этого для своей тети по матери?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, пусть Аллах сделает меня откупом за тебя». Тогда Мухаммад (с.а.с.) сказал: «И люди не желают этого для своих теток по матери». Затем Пророк (с.а.с.) положил свою руку на него и сказал: «О Аллах, прости его грех, очисти его сердце и даруй ему целомудрие». Так вот, после этого случая, юношу вообще не посещали подобного рода мысли*﴿[684]. Какой же ты прекрасный воспитатель, о Посланник Аллаха!

И, конечно же, подросткам следует объяснять, что прелюбодеяние карается и в этой жизни как физически – экзекуция, так и морально – вынесение на всеобщее обозрение.

5. Ранний брак. В первой части этой книги мы рассказали о нормах и положениях, касающихся брака. Некоторые люди считают, что

[684] Приводит ат-Табарани.

ранний брак ничего хорошего не принесет. Но какие бы доводы эти люди ни приводили, все равно очевидно, что положительных сторон в ранней супружеской жизни намного больше, чем отрицательных, в особенности, если родители готовы материально поддержать юношу, намерившегося жениться, или же у него есть хороший источник дохода.

Итак, если юноша обеспечен жильем и у него есть возможность содержать семью, то скорый брак является наилучшим средством для защиты от опасности морального и нравственного разложения на сексуальной почве. Сегодня невооруженным глазом видно, что одна из причин болезненного состояния исламской общины – это поздние браки. А ведь и здесь для нас примером для подражания должен быть жизненный пример Посланника Аллаха (с.а.с.). Вот что говорит ‘Ур‘уа (р.а.): ﴾*Пророк (с.а.с.) женился на ‘А’ише (р.а.), когда ей было шесть лет. Ему отдали ее, когда ей было девять лет, тогда он с ней еще играл. А когда он умер, ей было восемнадцать лет*﴿[685].

‘Умар (р.а.) объяснил свое желание жениться на дочери ‘Али, когда она была еще маленькой, как это рассказывает ‘Икрима (р.а.), следующим образом: ﴾*‘Умар ибн аль-Хаттаб женился на Умм Кульсум, дочь ‘Али ибн Абу Талиб, когда она была еще девчонкой, игравшей с другими девочками. Когда он пришел к своим друзьям, они произнесли мольбу – за него о благословении, а он сказал: «Я женился не потому, что чувствую прилив сил, а так как слышал, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Поистине, любая связь и родословная будет отрезана, кроме связи и родословной со мной». Поэтому мне хочется, чтобы у меня была общая связь и родословная с Пророком Аллаха (с.а.с.)*﴿[686].

Вопрос из области фикха: есть ли определение минимального возраста для девочек, при котором разрешается вступать в брак?

Малик, аш-Шафи‘и и Абу Ханифа считают, что критерием является готовность к половой жизни. Поэтому определение минимального-

---

[685] Приводит ‘Абд ар-Раззак в «Аль-мусаннаф», глава «Никах ас-сагирайн». – Т. 2, С. 162. Научный редактор Хабиб ар-Рахман аль-А‘зами утверждает, что хадис – достоверный.

[686] Достоверный хадис, приводит Абу Дауд. – *Прим. ред.*

ного возраста относительно и индивидуально. Именно это мнение является в данном вопросе верным. А сообщение об ‘А’ише (р.а.) не устанавливает какие-либо ограничения: ни запрет вступать в брак тем девочкам, которые достигли половой зрелости до шести лет, ни разрешение выходить замуж тем девочкам, которым уже исполнилось девять лет, но они еще физиологически не готовы к близости[687].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем кривды, мир и благословение нашему первому Воспитателю, Пророку, несущему милость и ведущему к прямому пути, нашему вождю Мухаммаду ибн ‘Абдулаху, а также его семье и всем сподвижникам.

Итак, хвала Аллаху за то, что наш скромный труд, книга «Воспитание детей в Исламе», нашел свое логическое завершение. Конечно же, эта книга в своей тематике не является первой. До нее было написано и издано много книг по воспитанию. Но мы надеемся, что данный труд внес что-то новое в изучение проблем исламского воспитания, и, естественно, не запер дверь изысканий в этом направлении. Ведь мир вокруг нас развивается, и с каждым днем круг научных познаний в сфере психологии и педагогики расширяется. С другой стороны, вызов, брошенный сегодня исламскому воспитанию западными концепциями и теориями, на фоне развития педагогических наук кажется глобальным как никогда. По этой и многим другим причинам исследования проблематики исламского воспитания должны и будут продолжаться, ведь сам предмет по сути этих изысканий – подростковое и юное поколение, которые являются нашим будущим, а стало быть, и будущим объектом новых педагогических суждений и гипотез.

Хотелось бы вкратце упомянуть об особенностях данной книги.

[687] См.: Базль аль-маджхуд фи халль альфаз Абу Дауд. – 10/154.

Во-первых, здесь мы попытались охватить все основные аспекты воспитания, детально рассмотреть проблематику воспитания подросткового поколения, ведь дети – это наше будущее.

Во-вторых, в этой книге мы постарались привести все основные нормы и положения Ислама, касающиеся вопросов воспитания в подростковый период, в период юности до вступления в брак. Здесь мы подчеркнули важность веры в Единого Аллаха и Его послания, так как именно оно является источником, из которого мы узнаем волю Аллаха по отношению к Своим рабам по любому жизненному вопросу.

В-третьих, этот труд основывается на доказательствах из Корана и сунны, а в точности мы пытались приводить только достоверные сообщения, чтобы спокойствие и доверие не покидали читателя.

В-четвертых, данное исследование показало, что суждения фикха не исходят из воспитательных задач. Иными словами, они являются положениями, которые, с одной стороны, регулируют поведение, а с другой, – задают правильное эмоциональное и психологическое развитие.

В-пятых, примечательно, что западные концепции в области воспитания слишком сильно погрузились в теорию, что привело к очень серьезному пробелу на практике – отсутствуют живые примеры, которые доказывали бы правдивость, объективность суждений. Поэтому в данной книге мы привели практические примеры как из жизни отдельных людей, так и из жизни общества. Исламская история полна таких ярких примеров, дающих руководство по воспитанию, начиная еще со времен первого мусульманского общества – города Медины. Затем следуют поколения мусульман, при жизни которых принципы и плоды исламского воспитания вносили свой существенный вклад в развитие исламской нации. И, наконец, в наши дни, мы еще можем воспитать поколение высоких нравов и морали благодаря своему наследию.

В-шестых, этот труд выявил то, что исламское воспитание уделяет большое внимание разуму и науке. Таким образом, мы опровергли невежественное, враждебное, предвзятое отношение к исламскому подходу в вопросах воспитания, который выставляют в свете антипатии к знаниям и науке.

В-седьмых, сравнительный экскурс в данной книге выявил превосходство исламского воспитания над всеми другими теориями и концепциями. Оно заключается в том, что Ислам принимает сексуальный инстинкт как нечто естественное, присущее человеческой природе, за которое нельзя винить. Осуждение или поощрение должно проистекать из того, как удовлетворяется этот инстинкт. Брак с целью создания семьи и укрепления общества поощряется, а внебрачные половые связи, изнасилование ради удовольствия превращает инстинкт во зло и мерзость. Обратите внимание наше суждение не об инстинкте как таковом, а о методе удовлетворения этого инстинкта. То же самое справедливо и в отношении любого другого инстинкта. В любом случае оценивать необходимо не проявления самого инстинкта, а средства его удовлетворения. Ведь, по сути, инстинкты и предназначены для того, чтобы их удовлетворяли, что побуждает к поступкам, которые могут быть хорошими или плохими, гнусными или прекрасными.

В-восьмых, в данной книге мы привели огромное количество цитат из исламских источников – Корана, сунны, жизни сподвижников и их последователей, касающихся вопросов воспитания. Мы ссылались также на многие высказывания исламских педагогов и воспитателей. В совокупности эти тексты представляют собой великое наследие в области воспитания, которое может послужить основой для рождения большой исламской энциклопедии по вопросам педагогики и воспитания.

В-девятых, этот труд выявил, что все вопросы исламского воспитания неразрывно связаны с исламским законодательством, шариатом, то есть регулируются его положениями, рекомендациями. Можно даже сказать, что сам Ислам – это и есть исламское воспитание. Этот смысл вытекает из коранических аятов. В частности, Всевышний Аллах говорит в начале Своей книги: **«Хвала Аллаху, Господу миров»** (сура 1, аят 2). Слово «рабб» – Господь несет в себе такие ассоциативные значения, как Тот, Кто взращивает и воспитывает. Посредством чего? Посредством веры и закона.

И, наконец, в-десятых, в данной книге мы пришли к выводу, что исламское воспитание, благодаря своему наследию, является независимым, индивидуальным и способным сохраниться в чистом, перво-

зданном, неискаженном виде, ведь она не нуждается в рукотворных теориях и концепциях для усовершенствования, поскольку Господь миров в Своей великой Книге говорит:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (сура 5, аят 3). Более того, исламское воспитание отличается гибкостью, позволяющей перенимать любой полезный опыт, ведь «мудрость – это, что ищет верующий (постоянно). И где бы он ее ни нашел, он переймет ее».

В заключение хочу сказать, что если были допущены ошибки в этой книге, то непреднамеренно, ведь намерение и цель – благие. А если этот на правильной стезе, то ведь лишь по воле Аллаха и Его милости. И да пребудет мир над всеми посланниками, и хвала Аллаху в начале и в конце.

СОДЕРЖАНИЕ

‘Абд аль-Маджид Халяби

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ИСЛАМЕ
Цель, методы и средства

Первое издание

Перевод с арабского А. Рустамова.

Редактор — **Галина В**
Корректор –
Компьютерная верстка — *Зульфия Султанова*
Дизайн —

Формат 84x100 $^{1}/_{16}$, бумага офсетная, 65 гр.
Шрифт Times New Roman, объем 19 п.л.
Тираж ****** экз.

Издательство Аль-Китаб – Москва 2010